

کیا ہے، جو مقابلہ میں سب سے بہتر غزل کہنے والے کو دیا جائے گا، اس کتابچہ میں ان حضرات کی غزلوں کے منتخب اشعار شائع کیے ہیں، جو مقابلہ کی شرطوں کے مطابق اور اس طرح آں راگ کرچی ایماں حیات نیست میں لکھی گئی تھیں، اس انتخاب میں یو۔ پی۔ بارہا، بیوٹی، حیدر آباد، دہلی اور پنجاب کے اہل سخن و اہباب ذوق کا کلام شامل ہے، چند ہندو اور خواتین شعرا بھی اس بزم سخن میں شریک ہیں، فارسی شعرو سخن کا مذاق عام کرنے کی یہ کوشش لائق تحسین ہے، رنگ برنگے پھول مزین جناب شہباز حسین و منہ کشور صاحبان تقطیع کلاں، کاغذ کتابت بچوں کی نظمیں، و طباعت عمدہ، صفحات ۹۶، مجلد، قیمت دس، دہلی پبلیکیشنز ڈویژن، پٹیلہ ہاؤس، نئی دہلی۔

بچوں کے بین الاقوامی سال کے موقع پر مختلف زبانوں میں ان کے لیے کتابیں بھی شائع کی گئی تھیں، پبلیکیشنز ڈویژن وزارت اطلاعات و نشریات حکومت ہند نے اس موقع پر بچوں کے لیے رنگ برنگ اردو نظموں کا یہ مجموعہ شائع کیا ہے، اردو کے بعض اہل قلم اور شاعران بچوں ہی کے لیے نظمیں اور کتابیں لکھتے تھے، اسماعیل میرٹھی، حامد اللہ انسر میرٹھی، شفیع الدین نیر وغیرہ اس مجموعہ میں ان کے علاوہ نقیر اکبر آبادی، پنڈت دیانند نسیم، حالی، چکبست، اقبال، ملک حبیب محروم، عرش مہانی اور بہت سے موجد و شعرا کی نظمیں اکٹھا کی گئی ہیں، مجموعہ کی ابتدا حمد مناجات کی نظموں سے ہوئی ہے، پھر ہندوستان کی غفلت پہاڑوں، دریاؤں، موسموں، قدرتی مناظر جانوروں، پرندوں، ہندو مسلم تہواروں اور بعض نئی ایجادات پر نظمیں ہیں، بعض نظمیں اخلاقی بھی ہیں، امید ہے بچے نظموں کے اس دلچسپ اور سبق آموز مجموعہ کو شوق سے پڑھیں گے

”ض“

جلد ۱۲ ماہ فی قدس ۱۴۰۱ھ مطابق اکتوبر ۱۹۸۰ء عدد ۳

مضامین

نذرات سید صباح الدین عبد الرحمن ۱۶۲ - ۱۶۶

مقالہ

حکیم سنائی کے تصائد اور اسلامی انکار ڈاکٹر نذیر احمد مسلم یونیورسٹی ۱۴۴ - ۱۸۵
دعائد، علی گڑھ،
ابومشردھی جناب مولانا قاضی اطربار کیوکی ۱۸۶ - ۲۰۵

تلخیص و تبصرہ

مستشرقین کے نزدیک نبوت اور وحی کے دلائل ”ض“ ۲۰۶ - ۲۲۰

باب تقریظ والا انتقاد

”تحریک خلافت“

مطبوعات جدیدہ

سید صباح الدین عبد الرحمن ۲۲۱ - ۲۲۹

”ض“ ۲۲۰

مقالات سلیمان جلد دوم

مولانا سلیمان ندوی کے مضامین کا دوسرا مجموعہ جس میں یورپ امریکہ کے مستشرقین کے رویے بہت ہی گراں قدر مضامین ہیں، قیمت :- ۱۴ - ۱۵

”مینجر“

مشکلات

انگریزی زبان کے مشہور ڈرامہ نگار ہزارڈ شاڈرمانی انداز میں بیان دے کر ساری دنیا کو چکھلا دیتے تھے۔
ان ہی کا بیان ہے کہ ایک زمانہ آئے گا جب پورا یورپ مشرف بہ اسلام ہو جائے گا،

یہ بیان عجیب غریب ضرور ہے مگر عیسائی مدبرین، مبلغین اور متشوقین کو غیر شعوری طور پر احساس ہے کہ اسلام میں جو بڑی نفوذ کی قوت ہے اس بنا پر کہیں یہ وقتی ہر جگہ چھانے جائے، اس لئے وہ کبھی مسلمانوں کے خلاف جنگی محاذ داری کرتے ہیں کبھی مذہبی ٹیلی اور تحقیقی تحریریں لکھ کر اسلام کے خلاف زہر پھیلاتے ہیں ان کے یہاں خوشی منائی گئی کہ انھوں نے صلیب اور اندلس کے مسلمانوں کو یورپ کے جلا وطن کیا وہ اس لئے بھی مسرور ہیں کہ دولت عثمانیہ کی جلال و عظمت کے اپنے حیلہ افرونگی سے ختم کر ڈالا، ان کو اس سے بھی تسکین نہ ہوئی کہ ہندوستان کی منلیہ سلطنت پھر ایران، مشرق وسطیٰ اور مصر کی حکومتوں کو برباد کر کے وہاں کے مسلمانوں کو اپنا غلام بنالیا گو وہ اب پھر سے آزاد ہو چکے ہیں ان کے لئے یورپ کے باوجود ان کو یہ بھی احساس ہے کہ اسلام دنیا میں جس طرح بڑھتا گیا، اس کو وہ روک نہ سکے، عیسائیوں کی آبادی اگر نو سو پچاس ملین ہے تو مسلمان دنیا میں سات سو پچاس ملین ہیں، گو عیسائیت ساڑھے چھ سو برس سے اسلام سے پانی ہے مسلمانوں کی آبادی عیسائیوں کو کم ضرور ہے مگر خود ان کا اعتراف ہے کہ اسلام عیسائیت کی طرح ایک فرقہ کے اندر محض ایک چرچ نہیں بلکہ یہ ایک ایسی کمیونٹی ہے جو مذہب سے منسلک ہے اور یہی اس کی مخصوص قوت ہے۔

عیسائی مبلغین کی باضابطہ متحمل تنظیمیں ہیں جو دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہیں مسلمانوں کی تنظیمیں نہیں ہیں، پھر بھی دنیا کے ہر گوشہ سے غیر مسلموں کے مشرف بہ اسلام ہونے کی خبریں براہِ راست ہوتی ہیں، اس قدر میں سائنس کا عظیم الشان کارنامہ یہ ہے کہ امریکہ کے خلا باز چاند کی سطح پر اترے، مگر مذہب کی تاریخ میں بھی یہ ایک عظیم واقعہ ہے کہ اس کے ایک خلا باز جیمس ایرڈن نے چاند کی سطح پر سے اس دنیا

کو دیکھا تو اس کو یہ کائنات کے ایک معمولی مادہ کے سوا کچھ نظر نہیں آئی جس کے بعد اس کو اللہ کا قائل ہونا پڑا، اسی کے ساتھ اس کو اتقا ہوا کہ اللہ کا آخری پیام اسلام ہی قبول کرنے کے لائق ہے۔ جب وہ زمین پر اترتا تو اس نے اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا، اس کا یہ اعلان کسی ملواری کے ڈراما پیروں کے لالچ میں نہیں ہوا،

اسلام کے خلائ عیسائی مبلغین اور متشوقین قسَم کی زبہر چکانی اور ہرزہ سرائی کرتے رہے ہیں، مگر حقیقت دینے کے بجائے ابھر کر سامنے آہی جاتی ہے کہ ان نے اپنی مشہور تاریخ ہسٹری آف دی ویلڈن اینڈ فال آف دی رومن امپائر میں لکھا تھا کہ افریقہ اور ایشیا کے لاکھوں انسان مومن عربوں کی صف میں کسی دباؤ کے بغیر شامل ہوتے رہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف اپنی رغبت سے مل ہوئے وہ کلہ پڑھ لیتے، ختمہ کرا لیتے تو چاہے قیدی ہوں یا غلام یا مجرم، وہ یہ محسوس کرنے لگتے کہ وہ آزاد ہو کر فاتح مسلمانوں کے برابر ہو گئے ہیں، اب وہ گنہگار نہیں سمجھے جائیں گے، وہ اپنی اندرونی صلاح اور ہمت کو بیدار پانے لگے، اسی طرح عرب کے پیغمبر نے جو روحانی اور دنیاوی تعلیمات دیں ان کی طرف بے شمار لوگوں کو ترغیب ہونے لگی، نو مسلموں کو عرب کے پیغمبر کے الہامات کی سچائی اور پاکیزگی یقین ہونے لگا، مشرک بھی ان الہامات کو انسانی عقل اور ربانی تخیل کے مطابق سمجھنے لگے، اسلام کا پیام زردشتیوں کے پیام سے زیادہ خالص اور موسیٰ کے افکار سے زیادہ فیاض تھا، اس میں وہ متضاد باتیں بھی نہ تھیں جن کی تعلیم انجیل کے ذریعہ سے ساتویں صدی میں دی جا رہی تھی، (جلد سوم ص ۵۹)

اچ۔ جی۔ ویس نے اپنی کتاب دی آؤٹ لائنز آف ہسٹری میں اسلام اور رسول اللہ ﷺ علیہ وسلم پر بہت کچھ لکھا ہے، اس کا قلم رسول اللہ کی شان میں بہت گستاخ ضرور ہو گیا ہے لیکن وہ اس کا اعتراف کرتا ہے کہ یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ اسلام میں بہت سی عمدہ اور اعلیٰ تعلیمات ہیں، جب اس کی تبلیغ شروع ہوئی تو معاشرہ میں ظلم و ستم کا دور دورہ تھا،

جس سے سوسائٹی دب کر رہ گئی تھی، اسلام نے ایک ایسا معاشرتی نظام پیش کیا جس سے معاشرتی ستم آرائی ختم ہو گئی، اسلام کے معاشرہ میں لطف، اہم اور محبت ہے، یہی ایک تنہا خصوصیت نہیں، بلکہ قرآن کے ذریعہ سے اس نے توحید کا جو تخیل پیش کیا، وہ یہودیوں سے بالکل مختلف تھا، عیسائیت نے اس تخیل کو آنا گنجلک بنا دیا ہے کہ اس سے نہ صرف تفرقہ پیدا ہوا گیا، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کی اسپرٹ ہی جاتی رہی، اسلام میں عبادت کرنے کا جو نظام ہے، وہ بھی اس کی قوت ہے، پھر اس میں کہ کو جو اہمیت دی گئی ہے، اس سے بھی اس کی شان میں اضافہ ہوا، یہ نیا مذہب وہی ہے جو حضرت عیسیٰ کی زندگی میں عیسائیت یا گوتم بدھ کی زندگی میں بودھسزم میں تھا، اسلام میں بڑے بڑے علماء، فضلا، اساتذہ اور مہنیں ہوئے، لیکن ان میں پادری نہیں ہوئے،

اچ جی۔ ویس کی اس تحریر میں یہ بھی ہے کہ اسلام میں لطف و کرم، فیاضی اور اخوت کی تعلیم بھری ہوئی ہے، یہ بہت ہی سادہ اور قابل فہم مذہب ہے، اس کو معمولی آدمی بھی آسانی سے سمجھ لیتا ہو، یہودیت کے یہاں خدا عجیب غریب چیز بن گیا ہے، عیسائیت میں تثلیث، عقائد اور کفر کی اتنی پیچیدگی ہے کہ ایک معمولی آدمی کو ان کے اور چہرے کا پتہ نہیں چلتا، مزدکیت کا اعلیٰ تخیل مانی کو دار پر چڑھانے میں ختم ہو گیا، دنیا جب غیر یقینی حالت میں تھی، مکاری عام تھی، تفرقہ پھیلا ہوا تھا، اخوت کا فقدان تھا، بہشت راہبوں، پادریوں، اور ان کے مہنواہکراؤں کے لئے مخصوص تھی تو محمد نے ایسی تعلیم دی جو لوگوں کے دلوں میں اتر گئی،

اچ جی۔ ویس نے یہ بھی لکھا ہے کہ اسلام پھیلتا گیا، ہوان چوانگ تک پہنچا، افریقہ تک گیا، اس کے سیلاب میں ایرانی، رومی، یہودی، اور مصری تمدن بہہ گیا، اس کو اس لئے فروغ ہوا کہ اس کے ذریعہ سے اس زمانہ کے لئے بہترین معاشرتی اور سیاسی نظام پیش کیا گیا، یہ اس نے بھی پھیلا کہ لوگ سیاسی حیثیت سے منظور تھے، ان کا استحصال ہو رہا تھا، ان کے اوپر

خود غرض حکومت قائم تھی، اسلام میں وسیع النظری تھی، اس کی تعلیمات میں تازگی تھی، پاکیزگی تھی، اس کے سیاسی نظریوں میں نیا پن تھا، اس زمانہ کے سیاسی اور معاشرتی نظام کے مقابلہ میں ہنگام نظام ہر طرح بہتر تھا، اس لئے رومن امپائر کے سرمایہ دارانہ نظام اور یورپ کی معاشرتی روایات پر اس سے بڑی ضرب کاری لگی، اچ جی۔ ویس یہ بھی لکھتا ہے کہ مسلمانوں میں ذوال اس قوت شروع ہوا، جب انھوں نے اپنے اس اخلاص کو زائل کر دیا، جس سے انسانیت متاثر ہوئی تھی، (ص ۵۷۹، ۵۸۱، ۵۸۹-۵۹۰ء اڈیشن)

اس کا یہ لکھنا صحیح ہے، چنانچہ خود مسلمان اسلام کی اشاعت میں رکاوٹ بن گئے، حضرت بایزید بظامی کے زمانے میں ایک یہودی ان کا بہت متفقہ ہو گیا، جب مسلمانوں نے اس سے کہا کہ وہ اسلام قبول کر لے، تو اس نے جواب دیا کہ اگر مسلمان ہی وہی ہے جس پر بایزید عمل کرتے ہیں تو وہ بہت اونچی چیز ہے، میں اس پر عمل نہیں کر سکتا، اور اگر مسلمان ہی وہ ہے جس پر تم عمل کرتے ہو تو اس سے مجھ کو شرم آتی ہے، اسی طرح ایک امریکن کی یہ بات مشہور ہے کہ جب وہ اسلام کا مطالعہ کرتا ہے تو اس کا چچا چاہتا ہے کہ وہ فوراً مسلمان ہو جائے، لیکن جب وہ مسلمانوں کی زندگی کو دیکھتا ہے تو پھر اسلام کے قبول کرنے سے باز رہتا ہے،

حضرت عمر فاروق اعظم جب بہت المقدس میں داخل ہوئے تو ان کی سادگی، خشیت الہی، ایمان پروری اور انسان دوستی دیکھ کر وہاں کے عیسائی متاثر ہو کر بول اٹھے کہ مسلمان عیش و عشرت کے لئے جدوجہد نہیں کرتے، بلکہ نوع انسان کو سنوارنے اور صفحہ دہرے ہل کو مٹانے کے لئے کوشاں ہیں، حضرت عمرؓ نے اپنے ارشاد اور احتساب سے اپنے والیوں، فوجی سرداروں اور لشکریوں کو پاکیزہ نفسی اسد لکھی، اور دیانت داری کی اسلامی تعلیم دے کر ان کو اسلام کی ایسی ہلکی تصویر بنا دی تھی کہ ان کو دیکھ کر غیر مسلم اسلام کی طرف خود بخود جھکتے تھے، اسی لئے ان کے زمانے

میں جتنے علاقے فتح ہوئے، وہاں کے باشندے بطیب خاطر سب مسلمان ہو گئے،

موجودہ دور کی انسانیت اسی کرب و اذیت میں مبتلا ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کے زمانہ میں تھی، اس کی نظر خدا کے آخری پیام انسانیت کی طرف اٹھ رہی ہے اگر مسلمان زبان دل اور عمل کی سچائی، دیانت داری، عدل پروری، اخوت، عفو و درگزر، انسان دوستی، علم، بردباری، رفق، لطف، خوش کلامی، میانہ روی، خود داری، خود شناسی، حق گوئی، اور بے باکی کی اسی تعلیم پر عمل کرنے لگیں، جو اسلام نے دی ہے، تو کوئی وجہ نہیں کہ یہ دکھ بھری انسانیت اسلام کو دنیا کے لئے صحیح مسنوں میں رحمت اور برکت سمجھنے کے لئے مجبور نہ ہو مسلمانوں کو اس وقت اپنے عمل اور زبان حال سے یہ کہنا ہے:-

تجاؤں تجھ کو مسلمان کی زندگی کیا ہے

یہ ہے نہایت اندیشہ و کم لہجوں
طلوع ہے صفت آفتاب اس کا غروب

یگانہ اور مشال زمانہ گونا گوں

نہ اس میں عصر رواں کی حیا سے بے زاری

نہ اس میں عین کمن کے فسانہ و افسوں

حقائق ابھی پر اساس ہے اس کی

یہ زندگی ہے نہیں ہے طلسم افلاطون

خاص اس کے ہیں روح القدس کا ذوق جمال

عجم کا حسن طبیعت، عرب کا سوز و رزون

مقالات

حکیم سنائی کے قصائد اور اسلامی افکار و عقائد

از

پروفیسر نذیر احمد مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

فاری شاعروں میں حکیم سنائی غزنوی کو بعض حیثیتوں سے تقریباً سبھوں پر فوق محال ہے، وہ بڑی اہم سیرت شخصیت کے ایک تھے، وہ نہایت بے باکی اور جرأت سے اپنے خیالات کا اظہار کرتے، بادشاہ وقت ہوں یا ذی ہولکت، ہر ایک کے سامنے حق کا اظہار بے جھجک کرتے، علماء کی سخت گیری سے نالاں ہوئے تو بہرام شاہ غزنوی کے نام ایک خط لکھا، اس میں اپنے نقطہ نظر کو جس انداز میں پیش کیا ہے، وہ انہی کا حصہ ہے، خط کے آخری جملے یہ ہیں:

از سید کائنات محمد مصطفیٰ صلوات اللہ علیہ

جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے

اخبار صحیح مروی است و سلف صاحبین

یہ آں اند و مناقب آل رسول صلوات اللہ علیہ

و مناقب آل سفیان اگر دروغ است و

کاذا ان اس نہ بریں ہستند عقلاً و اند کہ چنین

است و کلمت حق است، لا کلام فیہ۔

نہ ہو، دانشمند جانتے ہیں کہ بات ایسی ہی ہے

یہی کلمہ حق ہے اس میں کوئی شبہ نہیں۔

مخدایا آراستہ گردان عالم را با عالم
کہ از تو ترسند یا از خلق شرم دارند و بار بکاش
صحبت بیگانگان کوئے قربت گردان و سلطان
عصر آفتاب وہ کہ مفسدان را نا توختہ
دارد کہ در نواختن ایشان ہلاکت دین است
و توفیق دہ تا مصلیان و محال خوارگان را
نیکو دارد کہ در نیکو داشت مصلیان نظام
دین و دولت است و بقائے مملکت

(مکاتیب سنائی طبع ۱۹۶۲)

(ص ۱۲۰-۱۲۱)

بار خدا یا! عالم کو ایسے عالموں سے آراستہ
کہ جو تجھ سے ڈرتے یا مخلوق سے شرم رکھتے ہیں
اور ہیں کوچہ علم و عرفان سے بیگانہ لوگوں کی
صحبت سے محفوظ رکھ اور بادشاہ وقت کو توفیق
دے کہ وہ مفسدوں کو نہ توڑے، اس لیے کہ
ان کی نوازش میں دین کی ہلاکت ہے، اور ایسے
ایسی توفیق عنایت کرے کہ وہ نیک اور پاکیزہ
لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اس لیے کہ
ان کے ساتھ خوش سلوکی نظام دین و دولت
اور بقائے مملکت کا دامن ہے۔

ابوالقاسم درگزنی سلطان بخر کا وزیر تھا، اس نے حکیم سنائی کو اپنے دربار میں مدعو کیا، لیکن وہ دینیہ
کی سخت گیری سے بیزار تھے، انھوں نے دعوت نامہ رد کر دیا، اس سلسلہ میں ان کے دو خط اور دو قطعے
موجود ہیں جو ایک طرف ادبی شاہکار ہیں اور دوسری طرف حق گوئی اور سچے باکی کے ایسے نمونے ہیں
جن کی مثال آج کے دور جمہوری میں بھی نہیں ملتی، نمونے کے لیے چند جملے نقل کیے جاتے ہیں:

اکند بہ نیرنگ کہ ز فضل الکبیر آں بزرگ
دین دنیا کردہ و خداست کہ گوشہ دل این
گوشہ گزرا بتقداس آسایش خود خراب کند
کہ جسم حقیرین بندہ نہ سزائے چشم قرین آں
خداوند است و ایسا بیتے چند ہائے این بزم
آپ کی اس بزرگی کا واسطہ جو خدا سے بزرگ
دوسری طرف سے عنایت ہوئی ہے، کہ اس
گوشہ گیر کے سکھن دل کو اپنے پیہاں کے آدم د
آسایش کی دعوت سے برباد نہ کریں، اس لیے
کہ میرا حقیر جسم آپ کی آسودہ چشم کی تاب نہیں

ارشاد و افشا کرد

ای چو عقل از کل موجودات فرد

وی جواں از تو سپہر سال خورد

خاک ہوا میں سر کوئے تو اند

روشنان کا رنگ بولا خورد

پاسبان در و یام تو اند

چرخ و خورشید و مہر گیتی خورد

تاسنائی کیست کا یہ برداشت

مجد کو؟ تا گویش اندراہ برد

گرتن و جانم بخدمت نامند

عذر شاں یہ پذیر گستر گیت نبرد

صدر تو چرخ است و تن را بال است

روحے تو ہر است و جان را چشم داد

جان من آزاد کن تا عقل من

ہر زان گوید: نہ اسے آزاد مرد

(مکاتیب سنائی ص ۱۰۴)

لاستائے چند آیات فی البیہ نظم ہو گئے ہیں:
اسے ذریعہ! تو عقل کی طرح سارے عالم میں
ممتاز و منفرد ہے، تیری توجہ سے سپہر جواں سال
ہو گیا ہے، سارے ستارے اور سیارے
آپ کے آستان کے خاکبوس ہیں، اور آسمان
سورج، چاند جس کے دسکے پاسبان ہوں گے
در بار میں سنائی کے آنے کا کیا موقع، اگر سنائی
جان و تن سے حاضر دربار نہ ہو سکا تو اس کا
عذر قبول کر، اس میں حیل و حجت کی کوئی بات
نہیں، تیری یاد گاہ آسمان کی طرح بلند ہے
اور میرے بازو کمزور ہیں، تیرا چہرہ آفتاب کی
مانند درخشاں اور میری جان کو گویا آشوب چشم
ہے، مجھے میرے حال پر چھوڑ دے، اس کے لیے
میں تیرا شاخواں رہوں گا۔

سنائی کی سیرت کا اہم پہلو ان کے کلام میں پوری طرح نمایاں ہے، ان کے کلام کا دوسرا ماہر لائق
وصف یہ ہے کہ انھوں نے جس طرح اور جس انداز میں اسلامی فکر کو اپنے کلام میں جگہ دی ہے اس کی مثال
فارسی شاعری میں مفقود ہے، دین کو ان کی فکر میں سب سے زیادہ اہم مقام حاصل تھا، اسلام کا جیسا
درد ان کو تھا اس کے لیے ان کے رقعات سے دو ایک مثالیں پیش کرتا ہوں:

انگریزوں نے بدعت اس کس نسبت کندہ کر اگر
دو پتھر مروت نقش و درگد جال سنت آغا
بینید و اگر نقش نقش شریعت بر مید و جید
و تجربہ آغا بایید

(مکاتیب ص ۶۲)

تو پھر اپنے شخص پر بدعت کا الزام کیسے لگ سکتا
ہے کہ اگر اس کے منظومات کے جودت کے پھر دیکھو
میں دیکھیں تو جال سنت وہاں دیکھیں اور اگر
اس کے تر کے نقوش کا مطالعہ کریں تو وحید
و تجربہ وہاں پائیں۔

دین کے کھیت میں جو تخم بویا جائے گا اس میں
پھل آئے گا اور شروع کی شاہراہ میں جو تخم
اٹھایا جائے گا سو درند ہوگا۔

در مروت دین ہر تخم کہ اندازی بر دست
است و در شاہراہ شروع اگر چہ گامیت
سو در دست۔ (مکاتیب ص ۶۶)

سنائی کی ثنویات کے تمام تر موضوعات دینی اخلاقی اور عارفانہ ہیں، ان کی شہرہ آفاق ثنوی حدیقہ
ہے، اس ثنوی کو تصوف کی دنیا میں جو شہرت حاصل ہوئی وہ حتمی بیان نہیں، سنائی کے تصوف کی بنیاد
دین پر ہے، اس کا ثبوت حدیقہ کے موضوعات اور فہرست عنادین سے بخوبی فراہم ہوتا ہے، فارسی میں
تصوف و اخلاقیات کے لیے عام طور پر صنف ثنوی مخصوص تھی، چنانچہ فارسی ثنویات کا راز و حصہ تصوف و اخلاقیات
سے گہرا ربط رکھتا ہے، لیکن سنائی کی خصوصیت یہ ہے کہ انھوں نے دینی و اخلاقی و عرفانی مطالب کے لیے
صنف تصنیف سے بھی کام لیا، انھوں نے تصائد میں دسپ مضامین کے دریا بہائے ہیں، حکیم کے اکثر
تصائد بلاشبہ دینی و عرفانی خیالات کے قابل یادگار نمونے ہیں جن کے دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ تصانیف
محض لغو خیالات کا مجموعہ اند بیکاری کا مشغلہ ہی نہ تھا، اس کے ذریعہ منید کام انجام پا چکے ہیں۔

سنائی کے معتد تصانیف اخلاقی و عرفانی رنگ میں ہیں، عام اخلاقی تصائد کے علاوہ ان کے
مخاطب علماء و مشائخ و صدور و فضلاء ہیں، ان کی نسبت سے دینی اور علمی غور و خوض کا اظہار ان مدحیہ
تصائد میں ہوا ہے، ان میں بادشاہوں اور امراء کا ذکر بہت کم ہے، چند ہی بادشاہوں اور امراء کے

نام کے تصائد ان کے دیوان میں پائے جاتے ہیں اور ان میں بھی مبالغہ اور لغظ کے بجائے اخلاقی
و عرفان کے موضوعات پر اظہار حیاں ہوا ہے، اور ان کے کلام میں اس قسم کے منظومات کی کثرت
کی وجہ سے ان کے تصائد کی ایک نوع الزہدیت "قرار پائی ہے جو دیوان کے بعض قدیم نسخوں میں
موجود ہے، اور اس نوع کے ذیل میں سارے اخلاقی و دینی رنگ کے تصائد جمع ہو گئے ہیں۔

یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ عرفانی و اخلاقی تصائد کے لحاظ سے فارسی شاعروں میں سنائی
منفرد ہیں اور بجز دو شاعروں یعنی ناصر خسرو اور سعدی کے کسی اور کا نام ان کے ساتھ نہیں لیا جاتا،
لیکن اس کے ساتھ یہ بات بھی ہے کہ ناصر خسرو ایک اسماعیلی مبلغ و داعی ہے، اس کے یہاں اخلاقی موضوعات
ہیں، مگر عرفان اور تصوف سے اس کا تعلق نہ تھا، سعدی کے اخلاقی و عرفانی کی طرح دینی اور فکری رنگ
غالب نہ تھا، گویا ان دونوں شاعروں سے بھی سنائی منفرد ہیں۔

حکیم سنائی نے تصانیف میں دین کو جس طرح پیش کیا ہے اس سے ان کا شمار بڑے درجے کے
اسلامی مفکرین میں ہونا چاہیے، ان کی اسلامی فکر کی حیثیت محض نظری نہ تھی، ان کی شاعری میں بڑا
پیغام ملتا ہے، چونکہ ان کے مخاطب عوام و خواص سمجھی قسم کے لوگ تھے، اس لیے ان کے یہاں تعریف
تنقید طنز اور اعتراض سب کچھ ملتا ہے، انھوں نے اسلامی معاشرے پر جو دین کی گرفت سے آزاد ہوا
تھا سخت تنقید کی ہے، انھوں نے کرب و دور کے ساتھ بار بار یہ تذکرہ کیا ہے کہ معاشرہ علم و عمل سے
خالی ہو رہا ہے، اخلاقی کمزوری ہر طبقہ کے لوگوں میں تیزی سے راہ پامی تھی، اظہار حق میں کوئی جھجک
نہیں محسوس کرتے، اس لیے سوسائٹی کے ہر طبقہ کے افراد کی خوبیوں اور خامیوں کی پوری تسبیح کی ہے اسباب
و عوامل کے ذکر کے ساتھ خرابیوں کے دور کرنے کی صورتوں کی طرف بھی اشارے کیے ہیں، وہ
علمائے سو کے بڑے مخالفین میں تھے، ظاہر داری ان کے نزدیک زبردست اخلاقی فساد کا نتیجہ ہے
علماء و فقہاء کے بگاڑ کو وہ دین کا بگاڑ سمجھتے تھے، اور لطف کی بات یہ ہے کہ ان کے دور میں چنانچہ شرعی

اخلاقی کوتاہیوں کا ذکر ملتا ہے، وہ آج کی بات معلوم ہوتی ہے، اور واقعی بات ہے کہ آج سے نو سو سال قبل دینی اور اخلاقی لحاظ سے معاشرہ جس طرح بگڑ چکا تھا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان نو سو برسوں میں بگاڑ کی رفتار بہت تیز نہ تھی، ورنہ اب تک سوسائٹی دینی اور اخلاقی لحاظ سے انسانیت کی منزل سے گزر گئی ہوتی۔

یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ سنائی کی شاعری کا یہ عمل پہلو اگرچہ قصائد میں بہت نمایاں ہے، مگر ان کی شاعری کے دیگر اصناف میں بھی یہ رخ پوری طرح روشن ہے، اور ان کی نثری تحریر جو خطوط کی شکل میں باقی ہے ان کی سیرت کے اس پہلو کی سب سے بڑی آئینہ دار ہے۔

دین کو انسانی زندگی میں سب سے اہم مقام حاصل ہے، مگر اس دور کے معاشرہ میں اسے جس مقام کا حامل ہونا چاہیے وہ نہیں، اس کا انھیں سخت ملال تھا، شاید ہی کوئی تصدیق ہو جس میں اس کا ذکر کسی نہ کسی عنوان سے نہ آگیا ہو، اس سلسلہ کی چند مثالیں پیش کی جاتی ہیں:

ایک تصدیق کے چند منتخب اشعار درج ذیل ہیں، واضح ہو کہ سارے تصدیق کا شروع سے آخر تک ایک ہی انداز ہے، اس میں کوئی شعر مدحیہ نہیں:

عالم پر شکر دیوار است و سلطان تو دیں	زان سلطان باش و مندریش از بدوت لشکر
دین حسین تست آند و آرزو خاک رگ است	تشنہ این رامی کشی دآں ہر دورا می پوری
برینید و شرم لعلوں چوں ہیں لعنت کئی	چوں حسین خویش را شمر و نرید و یگہی
گرد جگر گرد گردیں جعفری جوئی ہمسای	ز انکہ نہ بود ہر دو ہم دینار و ہم دیں جعفری
چوں تو دادی دیں بدینا و دیں کے کند	پنج حس و ہفت اعضاء مر تر افراں ہری
آخر نیکوت باید بر سپہر دیں ہوائے	زانکہ اندر دورا دطالع بود نیک آخری
چوں تو لا نا کہتری کردی پس از دیوان لمر	جز تو ز انا اللہ کہ خواہد یانت امر مہتری

چوں درخیز بجز حیدر نہ کند از بعد آں
عقل و دین دملک و دولت باید از نی روزگار
اندازیں رہ صد ہزار املیس آدم لئے ہست
غول را از حضرت شای ہی و تسیہ جبل
بدتر اسے از طبع و نفس و عقل ابراہیم دار
از دو چشم راست ہیں ہرگز نہ میر موکبز شرک
گرچہ در اندک کفستنی تا با خودی
آفتاب دیں بردوں از گنبد نیلو فری است

خانہ دیں را کہ داند کہ در جز حیدر و دی
کے وہم ہر شوک و خوارا رہ بقصد قیصری
تا ہر آدم و دوسے را از ہزار آدم نشسری
زاں ہی اندر ہیراں جوئی ہمیشہ رہیری
تا بداتی نقشہاے اندر آوری
شرک مرد از احوالی دال کیر مرد از احوالی
بندہ کبری نہ مستندہ پادشاہ اکبری
چہ ہر آرزو از او و دانش بود کرد و بیرون پری
(دیوان تصدیق مدثر رضوی چاپ بن سینا ص ۶۵۴)

ایک دوسرے تصدیق کے چند اشعار ملاحظہ ہوں:

ہر چہ بینی جز ہوا آں دین بود بر جاں نشان	ہر چہ یابی جز خدا آں بت بود در ہم شکن
سر بر آرد از گلشن تحقیق تا در کوے دیں	کشکان زندہ بینی انجمن در انجمن
در دیں خود بودا لہجہ در دیست کاہے چوں	چوں سوئے ہمار خوشتر گردی از گردون زدن
بار نامہ ما دین در عالم حس است پس	چوں ازیں عالم ہر دین رفتی نہ مانا نہ من
از بدون پردہ یعنی یک جہاں پر شاہ و بت	چوں در دین پردہ رفتی ایں رہے گشت آن شمن
پوشش از دیں ساز ما باقی بمانی بہر آنک	گر بریں پوشش نمیری ہم تو گوری ہم کفن
باد و قبلہ دروہ تو حیدر تو ان رفت راست	یار رضاے دوست باید یا ہواے خوشن

(دیوان، ص ۴۸۵)

ایک تیسرے تصدیق کے چند شعر نقل کیے جاتے ہیں جن سے دین کی اہمیت اور خود دین کے

اقتلابی تصور سے کما حقہ آگاہی ہوتی ہے :
 زماہ دیں تو ان آمد بصرائے نیاز ادنی
 درون جو ہر صفرا ہم کفر است و شیطانی
 چہ باقی بہر مرداری چو زانماں اندر پستی
 عود حضرت قرآن نقاب آنکہ بر اندازد
 عجب نبود گم از قرآن نصیبی نیست جز نقشے
 اگر دینت ہی باید ز دنیا دار دل بگسل
 بھی گوید کہ دنیا را بدین از دیو بخسرم
 زیادتھ و باو فقر دیں را بیچ نہ کشاید
 چو ظلم آموختی از حوص آنکہ ترس کا مذشب
 ازین شستی ریاست جوئے رعایا بیچ نہ کشاید
 و گر نہ بہر دشتی حد اند بند دی گردون
 چوں تن جاں سامعین کن بچلم دیں کہ دشت آید
 ترا نہ دیاں بھی گوید کہ در دنیا محو بہاویہ
 ز بہر دیں ہنگامی حرام از حرمت نیرواں

بمعنی کے رسد مردم گذرنا کردہ براسما
 گرت سودائے دیں باشد قدم بیرون از صفرا
 نفس شکن چو طائوساں کیے بر پر بریں بالا
 کہ دار الملک ایماں را مجرد بیند از غوغا
 کہ از خورشید جز گرمی نہ بیند چشم نابینا
 کہ حرصش با تو ہر ساعت بود بے حوصلے آدا
 اگر دنیا ہی خواہی بدہ دین و بہر دنیا
 میاں در بند کاری را کہ اس رنگت دلاں دا
 چو زدی با چراغ آید گزیدہ تر بہر دکالا
 مسلمان ز سماں جوئے و در دین زبہ دروا
 و گر نہ بہر شریعتی کمر بکشایدی جو ز ا
 درون سو شاہ عریاں و بیرون سو کوشک و دنیا
 ترا ترسا ہی گوید کہ در صحنہ امجد جلوا
 و لیک از بہر تن مالی حلال از گرفتہ ترسا
 (دیوان ص ۱۵۱ بعد)

اس قبیل کے اشعار سے جو سنائی کے کلام میں کثرت سے پائے جاتے ہیں واضح ہے کہ دین انسانی
 زندگی کا سب سے زیادہ موثر عامل ہے، ان کے یہاں دین کا ایک وسیع تصور ملتا ہے، وہ ایک
 حوکی عنصر ہے، لیکن ان کا یہ انقلابی تصور عام نہیں ہو سکا ہے اس لیے کہ سنائی کے افکار پر

کچھ نہیں لکھا گیا ہے اگر ان کے کلام کا مخصوص قصائد کا صحیح طور پر مطالعہ ہوا ہوتا تو وہ اقبال کے محبوب ترین شاعر
 قرار پاتے اس لیے کہ ہیں ان دونوں شاعروں کے یہاں بڑی فکری ثامت ملتی ہے۔
 حکیم سنائی یونانی فلسفے کے مخالفین میں تھے اور اس کو توحید اسلامی کی راہ میں رکاوٹ خیال
 کرتے تھے، ان کے زمانہ میں مسلمانوں میں فلسفہ رواج پا رہا تھا اور ایک گروہ دانشمندیوں میں ایسا
 تھا جو اس کی حمایت میں کوشاں تھا، حکیم سنائی اس گروہ سے غیر آزار ہے ہیں، دہریت بھی پھیل رہی تھی
 سنائی اس کی مخالفت میں بڑا زور صرف کر رہے تھے، چنانچہ ایک پورا طویل منظوم اہلی موضوع پر پیر نظم
 کیا ہے، یونانی فلسفے کے رد میں کافی اشعار پائے جاتے ہیں، ذیل میں دو قصیدوں سے چند اشعار پیش
 کیے جاتے ہیں، ان سے سنائی کے موقف کی پوری نشاندہی ہو جائے گی :

لیا از چہر اسلام برودہ سہم بیرون
 ہو اہوارہ شیطانی شدہ نفس تو سلطان
 اگر در اعتقادی منہا شکلی تا نظم آرم
 آیا آنکس کہ عالم را طبائع مایہ پنداری
 ہیولی چیت افلاک است فاعل دیں بدایں ماند
 ترا پر سید دین خواہم نہ سر بیضہ مرغی
 سپید و زرد و دینیم دو آب اندر یکے بیضہ
 نہ گوئی از چہ می گشت پیر زمانہ چوں قطراں
 ہما و چہ را آخر چہ علت بود در خلقت
 تفکر کن یکے در خلقت شاہین و مرغابی
 یکے چوں رایت ہیں ہمیشہ در ہوا بازان
 ز سکت کردہ دل خالی ز بدعت کردہ مشرکون
 تمت را جہل پیرایہ دلت را کفر پیرامون
 علی و غم تو در توحید فی کوش دارا کنون
 نہی علت ہیولی را کہ آن ایدون و یل یون
 کہ در بخ بابہ گادامت قائم نالہ از گردون
 چہ گفت است اندر منی تمام فقیہ کن افلاطون
 و ز اں یک بیضہ چندیں گونہ مرغ آید ہی بیرون
 ز بہر چہ در طائوس رنگیں شد چو بو قلموں
 چہ اشد آہنناں مشنوم و چوں شدیں خیں بیرون
 نہ گوئی کہ چہ معنی راستاں سلطان ایں سقطون
 یکے چوں زورق زریں رواں ہوارہ زریون

بہ اور ایک زمین چندیں نبات مختلف منم
ہمیدوں ی خورد یک آب در یک بوستان بود
اگر علت طبايع شد وجود چلہ را چوں شد
ہمانا اينکہ من گفتم طبايع کردنتواند
گمہ چوں خداوندی کہ اہل ہر دو عالم را
خداوندے کہ آدم را و فرزند ان آدم را
میشہ بود او بے ما ہمیشہ پاشد او بیشک
کہ چنان کرد جز اینہ و بنگ خارہ و زائش
صفت حیران بدیدار در ذہن الہی ہر دو عالم را

ایک اور قصیدے کے چند اشعار ملاحظہ ہوں :

مسلماناں مسلماناں مسلماناں مسلماناں
مسلماناں کنوں اسمیت برعنے و عاداتے
خوشد آفتاب دین برآمد روز بے دینان
جہاں کہسو ہم پر دیو و پرغول اندامت را
میرہ از چیں حالے کرد و کرد ہوا خیزد
شراب و شری خورد اندام حسین دیں
سازید از ہائے نام و دنام و کام چوں غولان
شور و شن دل و جان ان ز شریعت و سنت احمد

ز نخل و نار و سیب بید چوں آبی و چوں زیتون
برنگ و نیل صبر و نبل و ما زود و ما زیون
یکے مسک یکے ہسل یکے دار و یکے طاعون
نہ افلاطون نہ غیر او نہ برق و جلیت و انسون
بقدرت در وجود آند و بے آلت بکاف و ذون
پدید آورد از ما بر معین و از گل مسنون
صفتش پچو زائش حق و لیکن سر او مخزون
کہ رویا نہ ہی جزوی ز خاک تیرہ آذر یون
رمیدہ دارمیدہ ہر دو در در یاد در ہامون
(دیوان ص ۵۳۶ بعد)

ازیں آئین بے دیناں پشیمانی پشیمانی
در نیا کو مسلماناں درینا کو مسلماناں
کجا شد در و بود و زوا و آں اسلام مسلماناں
کہ یار و کرد جز اسلام و جز سنت نگہبانی
ازیرا در چناں جانتہا فرونا بد مسلماناں
کہ محروم اند از این عشرت ہوس گویان یونانی
جہاں نقش آدم را نقاب نفس شیطانی
ازاں کہ علت ادنی قوی شد جو ہر ثانی

ترے مرد سخن پیشہ کہ بہر دامن مشتہ دون
پستی دیدی از سنت کہ نقی سمیے بے
بروں کن طوق عقلانی بسوئے ذوق ایماں

زمین حق بماند حق بہ فیرو سے سخن وانی
چہ تقصیر آمد از قرآن کہ کشتی گرد لانی
چہ باشد حکمت یونان بہ پیشش ذوق یمانی
(دیوان ص ۶۷۸ - ۶۸۰)

ایک پورے قصیدے میں حضرت امام ابو حنیفہ کا ایک دہری سے مناظرہ نقل کیا ہے قصیدہ
کا عنوان یہ ہے : در بطلان حجت دہریاں و برہان بر اثبات ذات خداوند سبحان فرمایہ
قصیدہ کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک بار خلیفہ کے دربار میں ایک دہری آیا اس نے کہا کہ شریعت
کی پابندی فضول ہے، کھا دیو، مزہ اڑاؤ، دنیا خود قدیم ہے، اس کا کوئی خالق نہیں، اور اور ہوتی ہے
دنیا کا ماسے، امیر المؤمنین نے حضرت امام ابو حنیفہ کو طلب کیا، قاصد گیا اور صورت حال سے مطلع
کیا، حضرت ابو حنیفہ مغرب تک نہ آئے، دہری کو بہت غصہ آیا، اور کہنا شروع کیا کہ مجھ سے مناظرہ
نہیں کر سکتے، مارے نفوت کے وہ نہیں آ رہے ہیں، اتنے میں امام صاحب روٹھا ہو گئے اور تاخیرت
آنے کی اس طرح توجیہ کی کہ دربار میں آنے کی غرض سے جب میں وجہ کے کناسے پہنچا تو کشتی جا چکی تھی
وہاں ایک درخت تھا، اس کے تنے ہو گئے، پھر وہ مل گئے اور ایک کشتی بن گئی، آہنی حلقے خود بخود ظاہر
ہو کر کشتی میں ٹھنک گئے اور پھر کشتی کنارے آ گئی اور اس میں سوار ہو کر میں نے وجہ پار کیا، اس بنڈ
میں دیر سے پہنچا، دہر قہقہے یہ آئیں سنیں اور بول اٹھا کہ اس سے بڑا بھوٹ اور کچھ نہیں ہو سکتا، امام
جواب دیا کہ دہری کا عقیدہ ہے کہ عالم قدیم ہے، اس کا کوئی خالق نہیں، خود بخود ہوتی ہے وجود میں
آ گیا ہے، اگر اس کا یہ قول صداقت پر مبنی ہے تو پھر درخت کا خود بخود تختہ بن جانا، تختوں کا خود بخود
جڑ جانا، حلقوں کا پیدا ہو کر کشتی میں ٹھنک جانا کیونکر ممکن نہیں ہو سکتا، اس کے بعد خداوند عالم کی
خلوقات اور صنائع و بدائع کا ذکر کر کے خالق کائنات کے وجود پر ایک مدلل تقریر کی، دہری کے پاس

کوئی دلیل سوائے خاموشی کے نہ تھی، اور اپنی اس گستاخی کے نتیجے میں وہ سولی پر چڑھا دیا گیا۔

ذیل میں اس قصیدے کے چند اشعار پیش کرنا چاہتا ہوں جس سے سنائی کے احساسات کا اندازہ ہو سکے گا اور یہ بھی معلوم ہو سکے گا کہ وہ امام ابو حنیفہ کو کس مرتبے کا امام سمجھتے تھے:

اے خود مند موحّد پاک دین ہوشیار

اے اے کوثرِ جنت بیخِ بدعت را بکند

آنک در پیش صحابہ فضل او گئے رسول

شمعِ جنت خواند عمر را بنی یکبار و بس

بچوں پیدا آمد بگوئے بو حنیفہ تاجِ دین

گفت اگر در اتم ہفتاد و سہ فرقت بہم

بو حنیفہ سرورِ آں قوم اہل جنت است

معنی سر یاد گفتن بو حنیفہ را بچہ را

آنک دنت و اینک آید دانکہ بند روئے او

دہریے آمد بنزدیکِ خلیفہ ناگہان

ایں چہ بند است از غریت برنت لفظِ پیر

روزہ و عقد و نکاح و دور بودن از مراد

خوشتر و بخت چہ داری چوں بعالم تنگری

گفت رسمِ شرع و سنت جملہ تہذیب و ریاست

بلع و دہش و ہیولی را شناسم اصل کون

گفت امیر المؤمنین کا سر پر دعویٰ باش

از امام دین حق یک جہت ازین گوش دار

نخلِ دین در بوستانِ علم زرد آمد مبار

تا قیامت را دانش کارِ مفلحان را مستور

بو حنیفہ را بچہ اربع امتاں گفت از سر بار

آنکہ شد از علم او دین محمد آشکار

ہست یک زان اہل جنت را مرج و دیگر بنار

محمد دہلی ہوئی ازوے شود مقہور و ذوار

ماضی و مستقبل و حال از علوش در جہار

ہر سہ راز و روشنائی ہر سہ را علش حصار

بخش دینی منبضی شوخی پلید نابکار

یا قستی پادشاهی خوش خورد و بنیسم گزار

چچ و غزو و عمرہ و این امر ہائے بیشمار

تا بہانی کایں قدیم است و نہارد کردگار

سر بر گیتی قدیم است و نہارد کردگار

ہر کما این منکر آید عقل او دار و غبار

تا بایمان امام را ستین نفس د یار

گفت از غفلت کہ اے نہاں چہا دیہ آمدی

گفت حالی بچوں شنیدم امر شہ بر خاتم

بچوں رسیدم بر کرانِ دجلہ کشتی رفتہ بود

در ہم آمد کشتی شد در زبانش نا پدید

حلقہ ہائے آہنی دیدم ز سنگ آمد برون

کشتی آنکہ پیش آمد من شستم اندر و

گفت طحشرم دار اے بو حنیفہ زین دروغ

اس کے بعد صفائے عالم کو شمار کیا ہے خصوصاً آدمی کی پیدائش کا ذکر کہہ کے صائغ عالم کی کمال

کو بتا رہے، پھر کہتے ہیں:

صانع باید حکیم و قادر و دستا تم بذات

طبع نامداں کے پیدا کرد حکیم و فیلسوف

رد بگو ایزد کے قائم بذات و لم یزل

ماہودیم او پیدا آوردان از چہا طبع

تاپید آید از صانع او بستانِ قہار

عقل از تو کے پذیرد این سخن را بر مدار

قادر و معطی و دانا خالق بر و بکار

محدث آمد چہا طبع و چہا نسل در و کار

(دیوان ص ۲۳۸ بعد)

سنائی بڑے درجے کے موصوفے، الٰہی کلام توحید کے اعلیٰ خیالات سے ملبوس ہے، الٰہ کے نزدیک

کائنات کا سارا عمل ذاتِ باری کے حکم کے تابع ہے، وہ ذات واجب الوجود ہے، اس کا کوئی شریک

وہما نہیں، وہ بے عیب ہے، ہر ضرورت سے مبرا، اوپر جو اشعار نقل ہوئے ہیں ان میں سے بعض

میں توحید باری تعالیٰ سے متعلق خیالات کا اظہار ہوا ہے، دیوان میں متعدد قصائد ہیں جن کا موضوع

ایک توحید خداوندی ہے، چند منظومات سے منتخب اشعار ذیل میں درج کیے جاتے ہیں:

داد و نداشت جو اسے پر معافی مرد و ار

رخ نہادیم سوئے قصر و تخت شاہ تاج دار

بود سخلی منکر آنجا تختہ باشد بر قطار

نمود بخود بخت آ نجا بیکار و دوبار

اند آمد در حرار و کشتی شد پایدار

زمین سبب تا خیرم افتاد است پسر خرد و دار

چتے آرد وہ کایں کس ندارد استوار

اس کے بعد صفائے عالم کی پیدائش کا ذکر کہہ کے صائغ عالم کی کمال

کو بتا رہے، پھر کہتے ہیں:

صانع باید حکیم و قادر و دستا تم بذات

طبع نامداں کے پیدا کرد حکیم و فیلسوف

رد بگو ایزد کے قائم بذات و لم یزل

ماہودیم او پیدا آوردان از چہا طبع

تاپید آید از صانع او بستانِ قہار

عقل از تو کے پذیرد این سخن را بر مدار

قادر و معطی و دانا خالق بر و بکار

محدث آمد چہا طبع و چہا نسل در و کار

(دیوان ص ۲۳۸ بعد)

سنائی بڑے درجے کے موصوفے، الٰہی کلام توحید کے اعلیٰ خیالات سے ملبوس ہے، الٰہ کے نزدیک

کائنات کا سارا عمل ذاتِ باری کے حکم کے تابع ہے، وہ ذات واجب الوجود ہے، اس کا کوئی شریک

وہما نہیں، وہ بے عیب ہے، ہر ضرورت سے مبرا، اوپر جو اشعار نقل ہوئے ہیں ان میں سے بعض

میں توحید باری تعالیٰ سے متعلق خیالات کا اظہار ہوا ہے، دیوان میں متعدد قصائد ہیں جن کا موضوع

ایک توحید خداوندی ہے، چند منظومات سے منتخب اشعار ذیل میں درج کیے جاتے ہیں:

اسے در دل مشتاق از عشق تو بتا ہوا
در ذات لطیف تو حیراں شدہ فکر ہوا
در بحر کمال تو ناقص شدہ کامل ہوا
در سینہ ہر معنی بفر وقتہ آتش ہوا
از سوز جگر چشے چوں حقہ گو ہوا

وز حجت بے چونی در صنیع تو برہا نہ ہوا
بر علم قدیم تو پیدا شدہ پنہا نہ ہوا
در عین قبول تو کامل شدہ ناقص ہوا
بر دیدہ ہر دعویٰ بر دختہ پیکا نہ ہوا
وز آتش دل آہے چوں رشتہ مر جانہا
(دیوان ص ۱۶)

شہادت گفتن آن باشد کہ ہم ز اول مد آشی
نیای خا و خاشاکے دریں رہ چوں بفر آشی
چولا از حد انسانی نکندت در در حیرت

ہمہ دریائے اسی را بدار حوت ہنک آسا
کمر بست و بفرق استاد در حوت شہادت لا
پس از نور الوہیت باشد ای از الّا
پس تو دارندہ مکانی در مکان چوں توانمت
تو لطیفی در عبارتیں دآں چوں طانت
من ز دل چوں دانت یا از زبان چوں خانت
در مناجات از فضولی کن زکاں چوں توانمت

آنکہ نام از مکان آمد ندارد خود مکان
ایں دآں باشد اشارت سورے اجسام کثیف
آنچہ دل داند حدوث است آنچہ لب گدے حدوث
از دماغ کن زکاں آمد پس از تحصیل خویش

(ص ۱۰۳-۱۰۵)

روز با ایمنی از سخنہ و شبہا ز عیس
اے برادر کے ادب باش دیندیش ز کس
(ص ۳۰۷)

بندہ خاص ملک باش کہ باداغ ملک
ہر کہ او نام کے یافت ازین درگ یافت

یار ضلے دوست باید یا ہوا سے خوشین
(ص ۳۸۸)

باد و قبلہ در و توحید نہ تو اں رفت راہ

نبوت کے بارے میں حکیم سنائی کے وہی خیالات ہیں جو سلف صاحبین سے چلے آ رہے ہیں،
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے کا تقاضا ہے کہ مسلمان اپنی مرضی کو سنت رسول کے تابع کر دے اس لیے
کہ اچھے اور برے کا مدار اس پر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امر خاص میں کیا عمل رہا ہے جو
ان کو پسند ہے وہ چیز اچھی ہے جو ان کو ناپسند ہے وہی چیز بری، سنائی نے سنت رسول کی اتباع کو دین
و ایمان بتایا ہے، ان کے اس طرح کے خیالات سے دیوان بھرا پڑا ہے، اس سلسلے کے چند منظومات کا
انتباس درج کیا جاتا ہے۔

نمودی ہر گز ہی پیدا خدا کے اخدائی را
ہیں گنج زمینی را ہماں گنج سمائی را
(دیوان ص ۳۳)

چوں بصر اشد جمال سید کون از عدم
کوس دعوت چوں بز در خاک بطحا در زمان
آفتاب کل مخلوقات آنکہ از بہر جاہ
بر سر پرچم گر دوں نام او بینی نشان
رایت نظر زین اللہ چوں بر آمد از عرب
چرخ غلم آمدہ پیش قیامش در رکوع
تا بیان شرع و وحش را خداوند جہاں
صادقین بو کرم بود و قانتین فرخ عمر
ہمرا دلدادہ آدم خواجہ ہر دو جہاں
از جلال و جاہ واقبالش خدا کے ذوالکمال

جاہ کسری را ز دبعالمہائے غزل اندر قدم
بر کنار عرش ہمز درایت ایمان علم
یاو کرد ایند و بجان او بستمہاں و در قسم
بر نہاد عرش یزدواں نام او بینی رستم
آتش اندر زو بجان شہسہ یار ان عجم
طام کسری از د کسرو ز جاہ او بجم
یاو کرد اندر کلام خود نہ افزون و نہ کم
منفقین عثمان، علی مستغفرین آمدہ ہم
آنکہ یزدانش امامت داد بر کل اُمم
نام او پیش از ازل بانام خود کردہ رستم

مرد ہر دو جہاں و کار ساز شتر و نثر
در سخن جز نام او گفتن خطا باشد خطا

آفتاب دین محمد سید عالم
در ہنر جز نعت او گفتن ستم باشد ستم

(ص ۳۶۳ مجد)

عقل را قربان کن اندر بارگاہ مصطفیٰ
آفتاب اندر فلک آنکہ کس جوید سہا
عقل را در شرع او خواند غم خوار و کس
قشر عالم عقل دارد مغز روح انبیا
چون منی ز دور گشت آنکہ خدا خوش نہ داد
باز چونکہ گشت گم در شرع پیش کہربا

واجب مرسل خداے آباد را بس پادشا
چہ ازین عاصی وزاں عاصی ہی جوی شفا
چوں نہ از دستور او باشد شفا گم و د شفا
بو علی سینا نذر دور نجات و دور شفا
راہ سنت گیر و آنکہ سبب حاجت روا
سنگ بر تندی خود زن تا ز خود گم دی رہا
تا سید روی جفا بینی ز خوش خوی دنا
عقل را بینی قلم بشکتہ در صدر رضا
تا نہ مال خوف ماند با تو نہ پیر رحبا

(ص ۳۳۳ - ۳۳۴)

اے سنائی گری خوی ز لطف حق سنا
مصطفیٰ اندر جہاں آنکہ کے گویہ کہ عقل
طوب و اہان الہی از زبان ذوق و شوق
در شریعت ذوق ریں یا بی نہ اندر عقل از یک
عقل تا با خود منی و داد و عقالش خواں نہ عقل
عقل تا کہ دست اورا شرع نہ پذیرد و عز
در خداے آبادیابی امر و نہی و دین و کفر
رحمہ للعالمین آمد طبیعت زو طلب
کاں شفا کہ عقل و نفس و جسم و جان جانی شفا
کاں نجات و کاں شفا کا باب بنت جہا
مسجد حاجت روا جوی مجو ایجا کہ نیست
چنگ در فرآک اوزن تا بہ حق یابی رہی
در حریم مصطفیٰ بو بکر دار اندر حشام
عشق را بینی قلم بر کردہ اند کہے صدق
با وفا و ران دین چنداں پیر و راہ او

حسب ذیل نعتیہ تصدیقے میں سورہ داعی کی پوری تفسیر فی البدیہہ کی گئی ہے، چند ابتدائی
شر نقل کیے جاتے ہیں:

کفر و ایمان را ہم اندر تیرگی ہم در صفا
دوسے در دیش گم بصر ناما دیدی تہر و لطف
نیزہ جبر قد در شکل دوسے دوسے است
گر تسم کفر و ایمان نیستی آن زلف و رخ

نیست دارا ملک جز خسار و زلف مصطفیٰ
کافر ہی بے برگ ماندستی و ایمان بے نوا
ایں زوال لیل شود معلوم آن از قوا لطفی
کی قسم گفتی بہاں زلف و دیداں رخ پادشا
(دیوان ص ۳۳۴)

ایک نعتیہ تصدیقے کے چند شعر قابل ذکر ہیں:

مر جاے رایت تحقیق رایت را حشم
گر نبودی بود تو موجود کلی را و جود
گر خواندی رحمہ للعالمین بندہاں ترا
چو لہر کفت ایجا جائے دیگر داعی
تا نیم دوسے دھویت پردہ از رخ بند شاست
عالمی بیمار غفلت بود اندر راہ لا
کاسے محمد و طبیب حاذق و صادق توئی

راے تو باشد چشم توفیق بفرمانہ و علم
حق بجائے تو نکر دی یا در قرآن قسم
در ہمہ عالم کہ دانستی صمد را و حشم
گشتان روشن کہ تو ابوالقاسمی نہ بود حکم
نہ ظلم از نور پیدا بود نہ نور از ظلم
حق ترا از حقہ تحقیق فرمودش نعم
خلق کن با خلق و بر نہ درویشاں را ہم

(دیوان ص ۳۴۴)

اصحاب رسول اللہ کو دین کا صحیح ترجمان سمجھتے تھے، اپنے زمانے کے مسلمانوں کے دینی اذکار میں انھوں نے
کا ان کو بہت احساس تھا، ایک طرف تو علماے سو کا غلبہ تھا، دوسری طرف باطل عقائد ابھر رہے تھے
لوگ یونانی فلسفہ کی پیروی میں دین و شریعت کی نئی تفسیر پیش کرتے تھے، سنائی کو اس کا بڑا درد تھا

اور انھوں نے متعدد نظموں میں اس فتنے سے آگاہ کیا ہے، ایک قصیدے کے چند اشعار ملاحظہ ہوں:

راہِ دیں پیدا است لیکن صادق دیندار کو
عالمی پر دوا نکھار است از خارِ خواجگی
گشت پُر طوفان زنا اہل زمانہ چوں کم
طور ہست و لن ترانی یک چوں موسیٰ ترا
پیش ازین در راہِ دیں بد صد ہزار اسفندیار
عمر و عثمان و بوبکر و علی بنی مہم ہی
در وہ حل من مزید عاشق ہر جانت را
ہمورج از معشوق در بچ از عاشقان خالی ہا
چشمِ موسیٰ تار شد بر طور غیرت ز انتظار
گیر مت بوجہ نامت چوں نداری صدق ا
چوں ہی خواہی کہ عاری ہوے ہر ساقِ عرش

ایک دوسرے قصیدے میں دین کے دو عیداروں کی خوب خبر لی ہے چند اشعار ملاحظہ ہوں:

اے سنائی چند لات از خواجہ دہتر زنی
با بجز دلا بجز اندر مشو در کوئے عشق
گر کے دم بر آنتہ باز پرس از یاد فقہ

نہ اسی زمین میں ایک اور قصیدہ اور شاہ زمین میں دوسرا قصیدہ ہے جن میں اسی مضمون پر اہل خیال ہوں ان کے مطلع
تیز بینی پاک دستی دہر غم خوار کو (ص ۴۲)
بار حکم نیکیاں را در دایہ مرد کو (ص ۴۳)

باز اگر در صدر نقہت مفتی لازم کند
امثال اللہ اگر دانی صلیب از کف بنہ
جامہ مومن سینہ کافر رسم تر سایاں بود
ایں ہمہ رنگت و نیز رنگت زینا سرتاب
اے سنائی راستی گوئی ز کج گویاں ترس

نقہ را منکر شوی باشی شلی بر زنی
تا کے از عیسیٰ گراں جوئی دلات از خرنی
روے چوں بود ز نائی راہ چوں آذر زنی
عاشقی شو تا مغانچک در دلبزدنی
تا قدم چوں دم بد راہ دین پیغمبر زنی
(۶۹۳-۶۹۴)

حب ذیل قصیدے میں "اصحابِ قاتل" کی نکو ہش کی ہے، چند اشعار ملاحظہ ہوں:

بس کنید آخر محال اے حکلی اصحابِ حال
زینہار و زینہار از گرم رفتن دم زینہ
خرقہ پوشہ گشتہ انداز بہر زرق و محرقہ
اے نظام الدین و فخر ملت و شیخ اشیرخ
کے تراں مرز و اکمال و ذوالبقار ایستن
مرداں باشد کہ متواری شود سیمرغ وار
اے جنید و یازید از خاک سہا پر کنید
اے درینا صادقان گرم رو در راہ دیں
کے خبر داری تو اے تا محرم نا اہل حمام
عالے زاغ سیاہ نیست یک باز سفید
صفت دیواں بنیم اینک در مصاروت جبریل

در مکان آتش زینہ اے طائفہ اربابِ قاتل
زین بجز و لای بجز و خرقہ و حالِ محال
دین فروشاں گشتہ انداز از روئے جاہ و مال
چند ازین حال محال و چند ازین ہجر وصال
در خط خوب تکبیر و در خم زلف سیناں
ہشت جنت زیر پر و ہفت دوزخ زیر بال
تا جہانے پر جدل بند و خلقے پر جدال
نیرایشاں دیدہ و دوزخ عشق ایشاں سینہ مال
از جفا ہائے صہیب و دوز بلا ہائے بلال
یک دمہ افرا سیاب نیست پیدا پور زال
بیشہ شیراں شرزہ شد کیں گاہ شکار

(ص ۳۳۵ بعد)
(باقی)

امام ابو معشر سندی صاحب المغازی

از

مولانا قاضی اطہر مبارکپوری

صدر اسلام میں ہندوستان کے جن غلاموں اور ان کے خاندانوں نے اپنے علمی و دینی کارناموں کے باعث امامت و سیادت پائی اور صدیوں تک ان کے علم و فضل کی گرم بازاری رہی ان میں امام ابو معشر نجیح بن عبد الرحمن سندی مدنی صاحب المغازی متوفی ۳۷۱ھ رحمۃ اللہ علیہ کو خاص مقام و مرتبہ حاصل ہے۔

انھوں نے مکران اسلام مدینہ منورہ میں ہوش کی آنکھ کھولی، بعض اصغر صحابہ کی دید و زیارت کا شرف پایا، علمائے تابعین سے علم حاصل کیا، زندگی کا بیشتر حصہ یہیں بسر کیا اور سیر و منہازی میں ایک اہم کتاب لکھی جو بعد میں مدینہ منورہ کی دیگر کتب منہازی کی طرح اس موضوع کا مستند ماخذ قرار پائی، زندگی کے آخری دور میں خلیفہ ہمدانی عباسی کی دعوت پر نجد آئے اور دس سال کے بعد یہیں انتقال کیا، دوسری اور تیسری صدی کے علمائے اسلام کی طرح وہ بھی حدیث و فقہ کے زبردست علماء اور حفاظ حدیث میں سے تھے، اسی کے ساتھ اخبار و احداث خصوصاً سیر و منہازی میں امامت کا درجہ رکھتے تھے۔

امام ابو معشر کے تذکرہ نویسوں نے ان کے حالات زندگی کے بارے میں نہایت اختصار سے

لے ابو معشر سندی مدنی کے حاصرین میں ایک اور صاحب علم ابو معشر کی کنیت سے مشہور تھے، جو بنی الک بن زید سادات ابن تیمم سے تھے، ان کا نام زیاد بن کلیب تھا، یوسف بن عمر کی امارت عراق کے زمانہ میں فوت ہوئے (معارف) ۲۲۰

کام لیا ہے، ابن سعد متوفی ۲۴۱ھ نے طبقات میں خلیفہ بن خیاط متوفی ۲۳۳ھ نے تاریخ میں ابن قتیبة متوفی ۲۴۵ھ نے المعاری، امام محمد بن اسماعیل بخاری متوفی ۲۵۶ھ نے تاریخ کبیر، امام ابن ابی حاتم رازی متوفی ۳۲۰ھ نے کتاب البحر والتحدیل، ابن ندیم موجود ۳۴۵ھ نے الفہرست اور ابو الفضل محمد بن طاہر بن القیسرانی متوفی ۳۵۰ھ نے الانساب المتفقه میں امام ابو معشر کے متعلق چند سطریں لکھی ہیں، ان میں سے بعضوں نے صرف ایک دو سطر پر اکتفا کیا ہے، البتہ خطیب بغدادی متوفی ۳۴۳ھ نے تاریخ بغداد میں ان کے حالات نسبت تفصیل سے لکھے ہیں، اسی طرح حافظ ابن حجر متوفی ۸۵۰ھ نے تہذیب التہذیب میں، امام ذہبی متوفی ۷۴۸ھ نے تذکرۃ الکفاظ، میزان الاعتدال اور العبر فی خبر من غبر میں مزید باتیں بیان کی ہیں، مگر ان میں بھی حالات زندگی کم اور ائمہ جرح و تعدیل کے اقوال و آراء زیادہ ہیں، بہر حال اس وقت امام ابو معشر کے بارے میں ان ہی کتابوں سے یہ معلومات پیش کی جا رہی ہیں۔

نام و نسب اور دلائل | باتفاق مورخین ان کا نام و نسب یہ ہے: ابو معشر نجیح بن عبد الرحمن سندی مدنی ہاشمی یا مولیٰ بنی ہاشم یا مولیٰ المہدیؑ، چونکہ مدینہ منورہ کی طرف نسبت مدنی اور مدینی دونوں سے ہوتی ہے، اس لیے ابن القیسرانی نے ان کو مدینی لکھا ہے، جب کہ عراق کے شہر مدائن کی طرف نسبت مدائی ہے۔ ان کے سنی النسل دلائل ہونے پر تمام تذکرہ نویسوں کا اتفاق ہے اور سب نے ان کو سنی کی نسبت سے یاد کیا ہے، ان کے صاحبزادے محمد بن ابی معشر جو نہایت ثقہ محدث اور امام ترمذی کے استاد ہیں بیان کرتے ہیں:

لے طبقات ابن سعد ج ۵ ص ۴۱۸، تاریخ خلیفہ ج ۱ ص ۱۶۱، تاریخ کبیر ج ۲ ص ۲، المعاری ص ۲۶۰، کتاب البحر والتحدیل ج ۲ ص ۲۹۳، الفہرست ص ۱۳۶، تاریخ بغداد ج ۱ ص ۲۲۶ وغیرہ لے الانساب المتفقه

کان ابی سنداً یا اخرم حیاتاً

میرے والد سندی تھے، ان کا کان چھدا ہوا

تھا، وہ درزی تھے۔

سند کے باشندوں میں کان چھدانے کا عام رواج تھا، اور وہ اس بارے میں عرب میں مشہور تھے
امام شعی متوفی سنہ ۱۸۰ھ نے ایک موقع پر کہا ہے:

واجب من رأیتہ یعل بالحنیر

تم جس کو نیک کام کرتے ہوئے دیکھو اس سے

وان کان اخرم سنداً یا

بخت کرد، اگرچہ وہ کان چھدا سندی ہی ہو۔

عام سندھیوں کی طرح ابو معشر کا رنگ سیاہ تھا، ابو مسہر کا بیان ہے:

کان ابو معشر اسوداً

ابو معشر کا رنگ سیاہ تھا۔

ایک روایت یہ بھی ہے کہ وہ گورے تھے۔

اسی طرح سندھیوں میں بحیثیت ولکت عام تھی جس کی وجہ سے وہ حروف اور الفاظ کو صحیح فخرج کے
ساتھ ادا نہیں کر سکتے تھے ابو عطا سندی کوئی متوفی بعد ۱۸۰ھ جیسا مشہور حماسی شاعر اپنی ولکت ثبوت
کی وجہ سے صحیح تلفظ سے محذور تھا، اور جہادہ کو زرادہ انج کو زرد اور شیطان کو سیطان کہتا تھا، ابو معشر
کی زبان میں بھی ولکت تھی جس کی وجہ سے وہ بعض حروف و الفاظ صحیح طور سے ادا کرنے سے محذور تھے
ابن القیسرانی نے ان کے تلمیذ ابو نعیم فضل بن دکن کا یہ قول نقل کیا ہے جس کو امام ذہبی نے تذکرۃ اکفایہ
اور میزان الاعتدال میں درج کیا ہے:

کان ابو معشر سنداً یا وکان رجلاً

ابو معشر سندی تھے، ان کا زبان میں ولکت

الکین وکان یقول: حدثننا محمد

تھی اور حدیث بیان کرتے وقت محمد بن کعب

لہ تاریخ بغداد ج ۱۳ ص ۴۲۸ - لہ طبقات ابن سعد ج ۶ ص ۲۳۸

لہ تاریخ بغداد ج ۱۳ ص ۴۲۸ -

بن قعب، یرید محمد بن کعب

کہنا چاہتے تھے مگر محمد بن قعب کہہ دیتے تھے۔

ان کی ہم سنی معذوری و مجبوری احادیث کی روایت کے سلسلہ میں صاف اور صحیح طور سے سند
ذہبیان کرنے کے اسباب میں سے بڑا سبب بنی، جیسا کہ معلوم ہوگا۔

ابو معشر کے سنی، اخرم، لکن اور اسود ہونے کی ان تصریحات سے ان کا سنی الاصل ہونا
بالکل واضح ہے، مگر ذہبی نے تذکرۃ اکفایہ میں ان الاعتدال اور العبر میں ان کی نسبت سندی
المدنی بیان کرنے کے باوجود ان کو گورا چٹا اور زبرد لکھا ہے، بلکہ العبر میں یہاں تک لکھ دیا ہے:

قیل لہ السندی من قبیل

قعب بالصد کے مطابق ان کو سندی

اللقب بالصد

کہا گیا ہے۔

نیز حافظ ابن حجر نے ان کو "السندی المدنی" لکھنے کے باوجود لکھا ہے:

یقال ان اصلہ من حمیر

کہا گیا ہے کہ ان کی اصل یمن کے قبیلہ حمیر سے ہے۔

حالانکہ یہ اقوال جمہور مورخین کی تصریح کے خلاف ہیں، ابن القیسرانی نے ان کے سنی الاصل ہونے کو
نہایت واضح طور سے بیان کر کے اس قسم کے احتمال کی گنجائش نہیں رکھی، وہ انساب و القاب کی کثرت
میں گہری نظر رکھتے تھے، ان کا بیان یہ ہے:

السندی والسندی والسندی

ان چار سندھوں میں سے پہلے کی نسبت سند

والسندی، الاول منسوب الی

کی طرف ہے، ان ہی میں سے ابو معشر مدنی

السندی، منهم ابو معشر المدنی

سندی مولیٰ بنی ہاشم ہیں۔

السندی مولیٰ بنی ہاشم

سندی مولیٰ بنی ہاشم ہیں۔

لہ الانساب المتفقہ ص ۷۷، تذکرۃ اکفایہ ج ۱ ص ۲۱۷، میزان الاعتدال ج ۳ ص ۳۲۹، لہ البیرونی خبر غنی

ج ۱ ص ۲۵۹، لہ تہذیب التہذیب ج ۱۰ ص ۳۱۹، لہ الانساب المتفقہ ص ۷۷۔

ہمارے خیال میں امام ذہبی اور حافظ ابن حجر کے یہ اقوال ابومعشر کے بعد ان کے دو پوتوں حسین بن محمد ابن ابومعشر اور داؤد بن محمد بن ابومعشر کے مالی نسب کے ادعا کی وجہ سے ہیں، جس سے وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے دادا کا نسب تعلق یمن کے شاہی خاندان حمیر یا بنو خثلہ بن مالک سے ہے، وہ اپنا سلسلہ نسب حضرت آدم تک بیان کیا کرتے تھے، اور ان کا اصل نام عبدالرحمن بن ولید بن ہلال تھا۔

ابومعشر کے بارے میں امام ابومعشر کے صاحبزادے محمد بن ابومعشر کا بیان گزر چکا ہے کہ میرے والد مالی نسب کا دعویٰ سندھی تھے، ان کا کان چھدا ہوا تھا، اور ان کا ذریعہ معاش خیاطی تھا، باپ کے اس صاف و صریح قول کے مقابلہ میں ان کے دو بیٹوں ابو بکر حسین بن محمد بن ابومعشر اور ابوسلمہ داؤد ابن محمد بن ابومعشر نے الگ الگ دعوے کیے ہیں، خطیب بغدادی نے حسین ابن محمد ابن ابومعشر کا بیان نقل کیا ہے کہ میرے والد محمد ابن ابومعشر نے مجھ سے بیان کیا ہے کہ میرے والد ابومعشر کا نام ان کے چرائے جانے سے پہلے عبد الرحمن بن ولید بن ہلال تھا، ان کو چوری کر کے مدینہ میں فروخت کیا گیا، اور بنی اسد کی ایک جماعت نے ان کو خرید کر بیچ نام رکھا، اس کے بعد وہ موسیٰ بن مہدی کی والدہ کے لیے خریدے گئے (فاشتری لاموسی بن المہدی) اور موسیٰ کی والدہ نے ان کو آزاد کر دیا، اس لیے ان کی میراث بنو ہاشم کو ملی اور دیت کی ذمہ داری حمیر پر رہی، اور میرے والد ابومعشر کہا کرتے تھے کہ وہ خثلہ بن مالک کی اولاد سے ہیں، انھوں نے مجھے یہ بھی بتایا کہ وہ اپنا نسب ہمارے حضرت آدم تک بیان کیا کرتے تھے، اور یہ کہ میرے نزدیک بنی ہاشم کی دلاور غلامی بنی خثلہ کے نسب سے زیادہ محبوب ہے۔

یہ پورا بیان جمہور مورخین کے خلاف ہے جیسا کہ معلوم ہوگا، ابومعشر کو مدینہ منورہ میں پہلے بنی مخزوم کی ایک عورت نے خریدا، بعد میں مہدی کی ماں ام موسیٰ بنت منصور حمیر نے ان کی مکاتبت کی

اداکر کے آزاد کر دیا، اور حق و لاہ اپنے لیے محفوظ رکھا، یہ عورت ام موسیٰ بن مہدی یعنی مہدی کے بیٹے موسیٰ الہادی کی ماں نہیں ہے، بلکہ ام موسیٰ اس کی کنیت قائم مقام نام کے ہے جو خود مہدی کی ماں ہے موسیٰ بن مہدی کی ماں کا نام خیزران ہے، ام موسیٰ (خیزران) کے ابومعشر کو خریدنے کی صورت میں ان کی دیت حمیر کے ذمہ کیے ہوئی؟ خاص طور سے جب کہ وہ قبیلہ خثلہ بن مالک سے تھے جو قبیلہ حمیر سے بالکل جدا قبیلہ ہے، ابومعشر انتہائی بچپن میں مدینہ منورہ لائے گئے، اس عمر میں اپنا نسب نامہ ادا پار پشت تک یاد نہیں رہتا ہے، چہ جائیکہ حضرت آدم تک بیان کیا جائے، ان واقعات کے بے اصل ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے راوی کو اہل علم نے غیر ثقہ قرار دے کر اس سے روایت ترک کر دی ہے، اور وہ غیر ثقہ و متروکین میں شامل ہے، خطیب نے لکھا ہے:

ولم یکن بالثقة فترکہ

حسین بن محمد بن ابومعشر ثقہ نہیں تھے اس لیے

ان بے بنیاد دعوؤں کے مقابلے میں دوسرے بھائی داؤد بن محمد بن ابومعشر کا بیان قابل توجہ ہے

حدثنی ابی ان ابامعشری کانت

اصلہ من الیمن وکان سبئی فی

وقعة ینید بن المہلب بالیامہ

والبحرین، وکان ابیض یتیم

میرے والد نے مجھ سے بیان کیا ہے کہ ان کے

والد ابومعشر کی اصل یمن سے ہے، اور وہ یمن

و بحرین میں ینید بن مہلب کے واقعہ میں گرفتار

کیے گئے، اور وہ گورے تھے۔

اس قول کی تائید کے لیے قرآن پائے جاتے ہیں، یمن اور ہندوستان کے درمیان تجارتی تعلقات بہت

قدیم تھے، اور یمن کے حدود میں ہندیوں اور سندھیوں کی آبادیاں تھیں، عہد رسالت سے پہلے وہاں ہندو

کا کافی زور تھا، ایک مرتبہ وہاں کے حکمران سید بن ذی یزن نے ایران کے بادشاہ کسریٰ سے شکایت کی

لے تاریخ بغداد ج ۸ ص ۹۲ لے تاریخ بغداد ج ۱۳ ص ۴۳۴

کہ میرے ملک پر سیاہ رنگ کے لوگوں نے قبضہ کر لیا ہے، اس پر کسریٰ نے دریافت کیا:

فاتی السودان غلبوا علیہا الحبشة
کن کالوں نے یمن پر قبضہ کیا ہے حبشی
ام السند لہ

یا سندھی؟

دوسری روایت میں ہے کہ سیف بن یزید نے اجانب کے غلبہ کا شکوہ کیا تو کسریٰ نے پوچھا:

ای الاغربة الحبشة
کن اجنبی لوگوں نے غلبہ کیا ہے حبشی
ام السند لہ

یا سندھی؟

ایک بزرگ بیرظن ہندی یمن میں تھے جو بھنگ کے ذریعہ علاج کرنے میں مشہور تھے، اور
عہد رسالت میں یا اس کے بعد مسلمان ہوئے تھے

ہمارا خیال ہے کہ امام ابومشتر کا خاندان سندھ سے نکل کر پہلے یمن کے اس علاقہ میں آباد ہوا جو
یامہ سے قریب تھا، اس زمانے کا بحرین اسی علاقہ میں تھا جو آج کل سعودی عرب کا منطقہ شرقیہ کہلاتا
ہے، آج کا بحرین اس سے دور واقع ہے، قدیم زمانہ میں اس کو اوال کہتے تھے۔

مذکورہ بالا قول میں اسی قدیم یامہ و بحرین کے ایک واقعہ کا ذکر ہے، جس میں ابومشتر کی گرفتاری
بیان کی گئی ہے، اس کی تفصیل یہ ہے کہ ۹۶ھ میں خلیفہ سلیمان بن عبدالملک نے یزید بن مہلب انوی
کو عراقین کی امارت دی، اس نے اشعث بن عبید اللہ بن جارد کو بحرین کا امیر مقرر کیا، اور سعود بن ابونزہ
مخاربی نے اس کے خلاف خروج کیا، جانیمن میں مقابلہ ہوا، نتیجہ میں یزید بن مہلب کے امیر اشعث
بن عبید اللہ کو شکست ہوئی اور سعودی مخاربی بحرین پر قابض ہو گیا، داؤد بن محمد بن ابومشتر کے بیان کے
مطابق ۹۶ھ کی اسی جنگ میں ابومشتر گرفتار کر کے مدینہ منورہ لائے گئے۔

۱۔ تاریخ طبری ج ۲ ص ۱۱۸ تہ سیرت ابن ہشام ج ۱ ص ۶۳، کتاب التیجان ص ۳-۱۳ طبری ج ۲ ص ۱۱۶

۲۔ رجال السند لابن، طبع قاہرہ ص ۷۷۔ ۳۔ تاریخ خلیفہ بن خیاط ج ۱ ص ۳۳۔

غلامی آزادی اور مدینہ منورہ
میں منتقل سکونت

امام ابومشتر کا خاندان سندھ سے عرب میں کب، کہاں اور کیسے پہنچا،
ان باتوں کے بارے میں یقینی معلومات نہیں ہیں، اگر ان کے پوتے داؤد کا
بیان صحیح مان لیا جائے تو ان کا خاندان یمن کے اس علاقہ میں آباد تھا جو یامہ اور بحرین کے قریب واقع تھا
اور وہیں ان کی پیدائش بھی ہوئی، ۹۶ھ میں وہ یمن میں گرفتار کر کے مدینہ منورہ لائے گئے، اس
وقت ان کی عمر کتنی تھی؟ اس کا اندازہ اس سے کیا جاسکتا ہے کہ انھوں نے مدینہ منورہ میں حضرت ابوبکر
ابن ہبل بن حنیف متونی ۱۰۰ھ رضی اللہ عنہ کو دیکھا، اور ان کی ہیئت یاد رکھی، اور بقول امام ذہبی
حضرت سعید بن مسیب مدنی متونی ۹۳ھ کا زمانہ نہیں پایا، ہمارا اندازہ ہے کہ ابومشتر آٹھ سال کی
عمر میں ۹۶ھ میں یا اس کے بعد میاں لائے گئے، اور ان کی پیدائش ۸۸ھ کے حدود میں ہوئی ہوگی
امام ابومشتر کی زندگی درحقیقت مدینہ منورہ آنے کے بعد شروع ہوئی، اس سے پہلے ان کا کوئی
نام نشان نہیں ملتا ہے، ان کے سوانح نگاروں میں ابن سعد، ابن قتیبہ، ابن ابی حاتم رازی کا متفقہ
بیان ہے:

وکان مکاتباً لامرأة من بنی مخزوم
فادی وعق واشتت امر موی
بنت منصور الحمیریة ولانہ لہ
ابومشتر بنی مخزوم کی ایک عورت کے مکاتب
غلام تھے، اور انھوں نے مکاتب کی ہتھ
ادا کر کے آزادی حاصل کر لی اور ام موی بنت
منصور حمیریہ نے ان کا حق دلا خرید لیا۔

ابن ندیم نے صرف یہ لکھا ہے: وکان مکاتباً لامرأة من بنی مخزوم غلاماً، ان کا نام نیچ ان کی
پہلی مولاء والکہ مخزومیہ نے رکھا تھا، عرب اپنے غلاموں کے نام نیک فانی کے لیے عطار، اطلح، یاس
نیچ وغیرہ رکھتے تھے، مکاتب یعنی ایک خاص مقدار میں رقم ادا کرنے کی شرط پر آزادی ابومشتر کی نیچہ عمر
۱۰۰ھ طبعات ابن سعد ج ۵ ص ۴۱۸، المعاری ص ۲۲۰، کتاب البحر والتمذیل ج ۲ ص ۱۱، ص ۹۳، ص ۹۴، ص ۹۵

بعد ہوئی ہوگی، اور جوانی میں آزادی کے لیے جدوجہد کی ہوگی، جس کے نتیجے میں ام موسیٰ بنت منصور حمیریہ نے مقررہ رقم ادا کر کے ان کو آزاد کر دیا اور حق دلا دیا اپنے لیے محفوظ رکھا، جو آگے چل کر خلیفہ مہدی کی فرمائش اور خواہش پر بغداد جانے اور دیوبندی ائمہ اپنے پاس کا باعث بنا، ام موسیٰ بنت منصور حمیریہ کے بارے میں ابن حزم نے جہرۃ انساب العرب میں لکھا ہے کہ ابو جعفر منصور نے اموی دور خلافت میں ام موسیٰ حمیریہ سے قیروان میں نکاح کیا تھا، جس کے بطن سے محمد المہدی اور جعفر الاکبر پیدا ہوئے، صورت یہ ہوئی کہ حضرت عبید اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے خاندان کا ایک نوجوان افریقہ کے شہر قیروان پہنچا، جہاں اس نے ام موسیٰ حمیریہ سے شادی کی، اس سے ایک بچی پیدا ہوئی، کچھ دنوں کے بعد وہ جوان قیروان میں فوت ہو گیا، جب اس کی خبر عراق میں اس کے خاندان والوں کو ملی تو ابو جعفر منصور بچی کو لینے کے لیے قیروان گیا، وہاں پہنچنے پر معلوم ہوا کہ ام موسیٰ نے ایک خیاط (درزی) سے دوسرا نکاح کر لیا تھا جس سے ایک لڑکا پیدا ہوا ہے اور وہ خیاط بھی انتقال کر چکا ہے، ام موسیٰ حمیریہ نہایت حسین و جمیل تھی، اس لیے ابو جعفر منصور نے اس سے نکاح کر لیا اور اس کے لڑکے کا نام طیفور رکھا، عباسی خلافت میں اس کو طیفور موسیٰ المہدی کہنے لگے، حالانکہ وہ مہدی کا بھائی ہے اور ان دونوں کی ماں ام موسیٰ حمیریہ ہے، اسی طیفور موسیٰ المہدی کو بارون رشید نے اپنے دور خلافت میں سندھ کی امارت دی تھی، اس وقت یہاں یکانیہ اور زاریہ کی تباہی و عصبیت اور جنگ برپا تھی، جس کے فرو کرنے میں طیفور ناکام رہا۔

ابو مسعودیام طفلی سے سن شعور تک بنی مخروم کی ایک عورت کے غلام رہے اور پختہ عمری میں مکاتبت کے ذریعہ آزادی کی کوشش کی، اس درمیان میں ان کی مالک نے ان کی تعلیم و تربیت پر پوری توجہ کی، وہ بچپن ہی میں مرد منور کے تقاریر و حدیثیں سے تحصیل علم اور کسب فیض کرنے لگے، اور ان میں دینی و علمی کمالات کا ظہور ہونے لگا، حتیٰ کہ ان کی جوانی میں صاحبیت و صلاحیت دیکھ کر اعیان و اشراف کی نگاہیں ان کی طرف اٹھنے لگیں اور عبد

ابن محمد بن علی بن عبد اللہ بن عباس (بعد میں خلیفہ ابو جعفر منصور عباسی) کی بیوی ام موسیٰ بنت منصور حمیریہ نے ابو مسعودی کی مکاتبت کی رقم ادا کر کے آزاد کر دیا اور ان کو اپنی دلا میں لے لیا، اس کے بعد وہ یکسوئی اور دیکھی کے ساتھ تحصیل تکمیل میں لگ گئے۔

حضرت ابوالامامہ کی زیارت
اور تابعیت

امام ابو مسعود نے آخری دس سال کے علاوہ پوری زندگی مدینہ منورہ میں بسر کی حتیٰ تحصیل علم کے سلسلہ میں کسی دوسرے شہر جانے کی تصریح نہیں ملتی ہے، ان کے تمام اساتذہ و شیوخ مدنی ہیں جن میں سے اکثر نے براہ راست حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم سے کسب فیض کیا ہے، خود ابو مسعود کبچپن میں ایک صحابی حضرت ابوالامامہ بن سہل بن حنیف انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت و تھار کی وجہ سے تابعیت کا شرف حاصل ہے، ان سے حدیث کی روایت تو نہ کر سکے مگر ان کی حالت و ہیئت کی روایت کی ہے، خطیب بغدادی، امام ذہبی، حانظ ابن حجر وغیرہ نے لکھا ہے:

دأى ابا امامة بن سہل بن حنیف ابو مسعود نے ابوالامامہ بن سہل بن حنیف کو دیکھا ہے

حضرت ابوالامامہ بن سہل بن حنیف انصاری رضی اللہ عنہ انصار کے قبیلہ اوس سے تھے، ان کی والدہ حضرت حبیبہ بنت ابوالامامہ سعد بن زرارہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت تھیں، اور ناما حضرت ابوالامامہ بنی نجار کے نقیب تھے، واقندی نے کہا ہے کہ ابوالامامہ بن سہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے گئے، آپ نے ان کا نام اور کنیت ان کے نانا کے نام و کنیت پر ابوالامامہ سعد رکھا، انھوں نے اپنے والد حضرت سہل بن حنیف، حضرت عثمان، حضرت زید بن ثابت اور حضرت حواہ سے روایت کی ہے، ابن سعد نے ان کو کثیر الحدیث اور ثقہ بتایا ہے، ابو خلیفہ بن خیاط نے تصریح کی ہے کہ حضرت ابوالامامہ بن سہل ابن حنیف کی وفات سن ۱۱۵ھ میں واقع ہوئی۔

ابومشتر نے اپنے بچپن میں حضرت ابوامامہؓ کو ان کے آخری زمانہ میں دیکھا، اس وقت ان سے استفادہ نہ کر سکے، البتہ ان کا حلیہ یاد رکھا، صاحبزادے محمد بن ابومشتر کا بیان ہے:

قال رأيت أبا امامة بن سهل بن حنيف
شيخاً كبيراً يخضب بالصفرة
وله ضفيرة في قدح كان رأي رسول
الله صلى الله عليه وسلم
والد ابومشتر نے کہا ہے کہ میں نے حضرت ابوامامہؓ
ابن سهل بن حنيف کو دیکھا ہے، وہ بہت
بوڑھے تھے، زرد خضاب استعمال کرتے تھے،
ان کے دو چوٹیاں تھیں، اور انھوں نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا۔

اور ان کے شاگرد محمد بن بکار کا بیان ہے:

قال رأيت أبا امامة بن سهل
بن حنيف يخضب بالحناء
وله فرقة يله
ابومشتر نے بتایا ہے کہ میں نے ابوامامہؓ
ابن سهل بن حنيف کو دیکھا ہے، وہ حنا کا
خضاب لگاتے تھے، اور ان کے بال
بڑے بڑے تھے۔

علمائے رجال و طبقات تائیدیت کے لیے صحابی کی صحبت کے قائل ہیں، مگر قول اظہریہ ہے کہ صحابی
کافار تائیدیت کے لیے کافی ہے بلکہ اس قول کی بنا پر ابومشتر تائیدی ہیں۔

تحصیل علم | ابومشتر نے ہوش سنبھالنے کے بعد اپنے کو علم و فضل کی آغوش میں پایا، مدینہ منورہ اجلہ تابعین
اور سادات نقباء و محدثین سے معرور و مشحون تھا، ہر گلی کوچہ میں حضرات صحابہ کرام کے فیض یافتہ علماء و فقہاء
تحدیث و روایت میں مشغول تھے، اور ایمہ کتاب و سنت کے ساتھ اصحاب سیر و مذاہب تعلیم و تدریس
میں مشغول تھے، خاص طور سے فقہائے سبہ مدنی علوم کے منتہی و مرجع تھے، یعنی حضرت سعید بن مسیبؓ

لے تاریخ بغداد ج ۱۳، ص ۴۲۸۔ لے جوامع الاصول ص ۱۰۶ طبع بیروت۔

حضرت قاسم بن محمد بن ابوبکر، حضرت عروہ بن زبیر، حضرت خارج بن زید بن ثابت، حضرت ابولعمہ بن عبد
ابن عون، حضرت عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ، حضرت سلیمان بن یسار رحمہم اللہ علم نبوت کے امین تھے
نیز اسی دور میں مدینہ منورہ میں حضرت سالم بن عبد اللہ بن عمر، حضرت عبید اللہ بن عبد اللہ بن عمر، حضرت
حمزہ بن عبد اللہ بن عمر، حضرت زید بن عبد اللہ بن عمر، حضرت بلال بن عبید اللہ بن عمر، حضرت ایمان بن
عثمان، حضرت قبیصہ بن ذویب، حضرت اسماعیل بن زید بن ثابت رحمہم اللہ فقہ و فتویٰ اور حدیث
میں درجہ امامت رکھتے تھے، ان حضرات کے علاوہ مدینہ منورہ میں اور بہت سے ائمہ علم و فضل اور باب
اپنے اپنے حلقہ میں دینی و علمی خدمت انجام دے رہے تھے۔

ابومشتر نے صغریٰ ہی میں اس زمانہ کے مزاج و رواج کے مطابق اپنے مدنی ایمہ فقہ و حدیث سے
سماع و روایت کا سلسلہ شروع کر دیا تھا، حافظ ابن حجر نے تہذیب التہذیب میں تصریح کی ہے کہ ابومشتر
نے حضرت سعید بن مسیب سے روایت کی ہے، حضرت سعید بن مسیب کا وصال ۹۴ھ میں ہوا ہے
اس قول کے رو سے ابومشتر نے بچپن میں ان سے روایت کی ہے، مگر امام ذہبی نے لکھا ہے کہ ابومشتر نے
ابن مسیب کا زمانہ نہیں پایا ہے بلکہ اور ابومشتر کے شیوخ حدیث میں حضرت ابوبرقہ بن ابوموسیٰ اشعریؓ
بھی ہیں، جن کی وفات ۳۸ھ کے آخر یا ۳۹ھ کے شروع میں ہوئی ہے، اس وقت ابومشتر کی عمر
چودہ پندرہ سال کی رہی ہوگی، اس عمر میں یا اس سے کم میں جمہور محدثین کے نزدیک کی احسن اور باشعور
بچوں کی روایت صحیح مانی جاتی ہے، خطیب نے الکفایہ میں لکھا ہے:

وقال قوم الحدیث فی التمساع
خمس عشرة سنة، وقال غیرہم
ثلاث عشرة سنة، وقال جمہور العلماء
یک جماعت نے کہا ہے کہ سماع حدیث کی حد
پندرہ سال ہے، دوسروں نے کہا ہے کہ تیرہ
سال ہے، اور جمہور علماء نے کہا ہے کہ جس کی

لے منہ علوم الحدیث ص ۴۳۳۔ لے تہذیب التہذیب ج ۱۰، ص ۴۲۰۔ لے تذکرۃ الحفاظ ج ۱، ص ۲۱۶۔

يَصِحُّ السَّمْعُ لِمَنْ سَمِعَهُ دُونَ ذَلِكَ

عمر اس سے کم ہوا اس کا سماع بھی صحیح ہے،

وَهَذَا هُوَ عِنْدَنَا الصَّوَابُ لِحُجَّتِهِ

ہمارے نزدیک یہی قول درست ہے۔

ان قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ ابومشتر نے صغر سنی ہی میں بحالت غلامی مدینہ منورہ کے علماء سے کتب فیض کی ابتدا کر دی تھی،

شیوخ و اساتذہ | ابومشتر کے شیوخ و اساتذہ سب کے سب مدنی ہیں، امام مالک کی طرح ان کا بھی تحصیل کے سلسلہ میں مدینہ منورہ سے باہر جانا معلوم نہیں ہوتا ہے، مدینہ منورہ اس وقت علمائے تابعین اور ائمہ کا کام گزرتھا، ان کے اساتذہ کی تعداد بہت زیادہ ہے، مگر کتابوں میں چند حضرات کے نام کے بعد والکبا و طائفة وغیرہ کے الفاظ ہیں، ہم ذیل میں ان کے چند شیوخ کے نام پیش کرتے ہیں:

(۱) سعید بن مسیب قرشی مدنی متوفی ۹۴ھ مدینہ کے نقباء سیدہ کے سرخیل اور انقہ اہل الجنا میں، ابوبکر، عمر، عثمان، علی، سعد بن ابی وقاص، حکیم بن حزام، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمرو بن العاص، ابو ذر، ابو دردار، حسان بن ثابت، زید بن ثابت، عتاب بن اسید، عثمان بن ابی العاص، ابوموسیٰ اشعری، ابوسعید خدری، ابوہریرہ، ام المومنین عائشہ، اسماء بنت عمار، خولہ بنت حکیم، فاطمہ بنت قیس، ام سلیم، ام شریک رضی اللہ عنہم وغیرہ سے روایت کی، حافظ ابن حجر نے لکھا ہے:

ابومشتر نے حضرت ابوامامہ کو دیکھا ہے،

رَأَى أَبَا إِمَامَةَ بِنَ سَهْلِ بْنِ حَنِيفٍ

اور سعید بن مسیب سے روایت کی ہے۔

وَرَوَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ

اور امام ذہبی نے لکھا ہے کہ

ابومشتر نے سعید بن مسیب کو نہیں پایا۔

لَمْ يَدْرِكْ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ

لہذا کفایہ فی علم الروایۃ ص ۵۴ تہذیب التہذیب ج ۴ ص ۸۴

(۲) ابوبرزہ بن ابوموسیٰ اشعری مدنی متوفی ۳۰ھ یا ۳۱ھ مشہور محدث و فقیہ ہیں ان کا

نام حارث یا عامر ہے، ایک قول ہے کہ کنیت ہی نام ہے، کثیر الحدیث عالم ہیں، ایک زمانہ میں کوفہ کے

قاضی تھے، ابومشتر کے سب سے قدیم الوفاۃ اساتذہ ہیں، انھوں نے اپنے والد ابوموسیٰ اشعری، علی بن

ابوطالب، حذیفہ بن یمان، عبداللہ بن سلام، اغر مزی، منیرہ بن شعبہ، ام المومنین عائشہ، محمد بن مسلمہ

عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمرو بن العاص، عروہ بن زبیر، اسود بن یزید نخعی رضی اللہ عنہم سے روایت کی ہے

(۳) محمد بن کعب قرظی مدنی متوفی ۱۱۰ھ علم بتاویل القرآن یعنی قرآن کی تفسیر کے سب سے

بڑے عالم تھے، انھوں نے عباس بن عبدالمطلب، علی بن ابی طالب، عبداللہ بن سعید، عمرو بن عاص

ابو ذر غفاری، ابو دردار رضی اللہ عنہم سے روایت کی، بعض علماء کے نزدیک ان حضرات سے محمد بن

کعب کی روایات مرسل ہیں، منیر نقض ابن عبید، منیرہ بن شعبہ، معاویہ ابن ابی سفیان، کعب بن عجرہ ابی ہریرہ

زید بن ارقم، عبداللہ بن عباس، انس بن مالک، عبداللہ بن عمر، برادر بن عازب، جابر بن عبداللہ،

عبداللہ بن یزید خطمی، عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب اور دیگر حضرات سے روایت کی ہے، محمد بن کعب

سے ابومشتر کی جملہ روایات ائمہ حدیث کے نزدیک معتبر ہیں۔

(۴) سعید بن ابوسعید مقبری مدنی متوفی ۶۰ھ والد کا نام کیسان ہے، بخاری کی ایک

عورت کے غلام تھے، مدینہ منورہ کے قبرستان کے قریب قیام کی وجہ سے مقبری مشہور تھے، انھوں نے

عائشہ، ام سلمہ، سعد بن ابی وقاص، ابوہریرہ، معاویہ بن ابی سفیان، ابو شریح، انس بن مالک، جابر

ابن عبداللہ، عبداللہ بن عمر، زید بن ہریرہ، عبداللہ بن رافع موی، ام سلمہ، سالم بن عبداللہ موی نصر

سعید بن یسار، عبداللہ بن قتادہ، اپنے والد ابوسعید، جانی عباد بن ابوسعید وغیرہ سے روایت

کی ہے، طبقات ابن سعد میں ہے کہ وہ سلسلہ میں عمر بن عبدالعزیز کے دور خلافت میں فوت ہوئے

لہ تہذیب التہذیب ج ۴ ص ۸۴ تہذیب التہذیب ج ۴ ص ۸۴

ہوئے

(۵) ماتح مولیٰ بن عمر بن سلمہ، ایمان کے شہر ابو شہر کے رہنے والے تھے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو ایک غزوہ میں پایا تھا، انھوں نے اپنے آقا عبد اللہ بن عمر ابو ہریرہ، ابولیا بن عبد اللہ، ابوسعید خدری، رافع بن خدیج، ام المومنین عائشہ، ام المومنین ام سلمہ، عبد اللہ، عبید اللہ، سالم، زید ابنہ، عبد اللہ بن عمر، ابراہیم بن عبد اللہ بن حنین، منہ بن وہب، قاسم بن محمد بن ابوبکر، عبد اللہ ابن ابوبکر، صفیہ بنت ابی عبید، سعید بن ابی ہند، منیرہ بن حکم صنعانی کے علاوہ صحابہ و تابعین کی ایک جماعت سے روایت کی ہے۔

(۶) محمد بن قیس مدنی متوفی ۱۲۵ھ یعقوب قطبی کے غلام ہیں، کثیر الحدیث عالم ہیں، عمر بن عبد العزیز کے دور خلافت میں قاضی تھے، انھوں نے جابر بن عبد اللہ سے مرسل احادیث کی روایت کی ہے، نیز ابوصبرہ الصرمی، عبد اللہ بن قتادہ، عمر بن عبد العزیز، ابوردہ بن ابی موسیٰ، ابوسلمہ بن عبد الرحمن، عبد الرحمن بن یزید بن معاویہ سے روایت کی ہے، محمد بن قیس سے ابومعشر کی روایت بھی محدثین کے نزدیک معتبر ہیں۔

(۷) محمد بن منکر مدنی متوفی ۱۳۵ھ فقہائے حجاز میں احد الاعلام اور زبردست محدث و فقیہ ہیں، ان کا شمار سادات قراء میں ہے، انھوں نے اپنے والد منکر بن ہدیہ، چچا ربیعہ بن ہدیہ، ابوبکر بن عبد اللہ بن عائشہ، ابویوب ربیعہ بن عباد، سفینہ، ابوقتادہ، امیمہ بنت رقیقہ، مسعود بن حکم زرقی، انس بن مالک، جابر بن عبد اللہ، ابوامامہ بن سہل بن ضیف، یوسف بن عبد اللہ بن سلام، عبد اللہ بن زبیر، عبد اللہ بن عباس، عبد اللہ بن عمر، سعید بن مسیب، عبید اللہ بن ابورافع، محمد بن کعب قرظی وغیرہ سے روایت کی ہے۔

لے طبقات ابن سعد ج ۵ ص ۸۶ تہذیب التہذیب ج ۹ ص ۳۰۳، المعاریف ج ۲ ص ۲۰۳، تہذیب التہذیب ج ۹ ص ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲، ۱۴۴۳، ۱۴۴۴، ۱۴۴۵، ۱۴۴۶، ۱۴۴۷، ۱۴۴۸، ۱۴۴۹، ۱۴۵۰، ۱۴۵۱، ۱۴۵۲، ۱۴۵۳، ۱۴۵۴، ۱۴۵۵، ۱۴۵۶، ۱۴۵۷، ۱۴۵۸، ۱۴۵۹، ۱۴۶۰، ۱۴۶۱، ۱۴۶۲، ۱۴۶۳، ۱۴۶۴، ۱۴۶۵، ۱۴۶۶، ۱۴۶۷، ۱۴۶۸، ۱۴۶۹، ۱۴۷۰، ۱۴۷۱، ۱۴۷۲، ۱۴۷۳، ۱۴۷۴، ۱۴۷۵، ۱۴۷۶، ۱۴۷۷، ۱۴۷۸، ۱۴۷۹، ۱۴۸۰، ۱۴۸۱، ۱۴۸۲، ۱۴۸۳، ۱۴۸۴، ۱۴۸۵، ۱۴۸۶، ۱۴۸۷، ۱۴۸۸، ۱۴۸۹، ۱۴۹۰، ۱۴۹۱، ۱۴۹۲، ۱۴۹۳، ۱۴۹۴، ۱۴۹۵، ۱۴۹۶، ۱۴۹۷، ۱۴۹۸، ۱۴۹۹، ۱۵۰۰، ۱۵۰۱، ۱۵۰۲، ۱۵۰۳، ۱۵۰۴، ۱۵۰۵، ۱۵۰۶، ۱۵۰۷، ۱۵۰۸، ۱۵۰۹، ۱۵۱۰، ۱۵۱۱، ۱۵۱۲، ۱۵۱۳، ۱۵۱۴، ۱۵۱۵، ۱۵۱۶،

وغیرہ سے روایت کی ہے لے

(۱۰) موسیٰ بن عقبہ مدنی مثنوی رحمۃ اللہ علیہ مولیٰ آل زبیر، صاحب المنازی، مدینہ منورہ کے نقیہ و مفتی تھے، حضرت عبداللہ بن عمرو وغیرہ کا زمانہ پایا ہے، ام خالد بنت خالد امویہ صحابیہ سے روایت کی ہے، نیز اپنے نانا ابو جیبہ مولیٰ زبیر، حمزہ بن عبداللہ بن عمر، سالم بن عبداللہ بن عمر، نافع بن جبر، ابوسلمہ بن عبدالرحمن بن عوف، نافع مولیٰ بن عمر کرب، عکرمہ مولیٰ بن عباس، محمد بن منکدر، عروہ بن زبیر، زہری وغیرہ سے روایت کی ہے، ثقہ محدث و نقیہ اور متنازی کے زبردست عالم و مصنف ہیں، امام مالک اپنے تلامذہ کو ان کی کتاب المنازی سے استفادہ کی تاکید کرتے تھے، اور اس کو اصح المنازی کہتے تھے، امام مالک کا ایک قول یہ ہے کہ موسیٰ بن عقبہ نے کبریٰ میں یہ کتاب لکھی ہے اور دوسروں کی طرح اس میں اطباء و اکتار نہیں ہے، محمد بن طلحہ ابن طویل کا قول ہے کہ مدینہ منورہ میں ان سے بڑا مننازی کا عالم نہیں تھا،

(۱۱) محمد بن عمرو بن علقمہ لیشی مدنی مثنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد عمرو بن علقمہ ابوسلمہ بن عبداللہ بن سنان، سعید بن حارث، ابراہیم بن عبداللہ بن حنین، عمر بن اکیمہ لیشی، محمد بن ابراہیم بن حارث تمیمی، واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ، خالد بن عبداللہ بن حرمہ، عبدالرحمن بن یعقوب، عمر بن حکم بن ثوبان، سعد بن سعید انصاری، یحییٰ بن عبدالرحمن بن حاطب وغیرہ سے روایت کی ہے، امام مالک نے موطا میں ان سے روایت کی ہے، اکثر احادیث تھے،

(۱۲) حمیرث بن زباب مدنی مثنوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی اور ان سے محمد بن ابراہیم بن حارث تمیمی نے روایت کی ہے لے

لے تہذیب التہذیب ج ۱۱ ص ۴۸ لے ایضاً ج ۱۰ ص ۳۶۰، العبر ج ۱ ص ۱۳۲
لے تہذیب التہذیب ج ۹ ص ۳۷۵ لے تاریخ کبیر ج ۱ قسم ۲ ص ۱۱۰ کتاب الجرح والاستدلال ج ۱ ص ۲۴۴

فی الحال ابومشیر کے چند شیوخ و اساتذہ کے یہ نام سامنے آگئے ہیں جن میں اس دور کے مروجہ علوم و فنون کے کاملین اور نمایاں مقام کے مالک ہیں، تلاش و جستجو کے بعد ان میں بہت کچھ اضافہ ہو سکتا ہے۔

اصحاب و تلامیذ | امام ابومشیر کے اصحاب و تلامیذ کا حلقہ بھی ان کے شیوخ و اساتذہ کی طرح بہت وسیع ہے، جن میں حفاظ حدیث، ایضاً جرح و تعدیل، اہل فقہ و فتویٰ اور اصحاب سیر و منازی سب ہی شامل ہیں، چند حضرات کے نام یہ ہیں:

(۱) سفیان بن سعید ثوری، ابوعبید اللہ کوفی مثنوی رحمۃ اللہ علیہ امیر المومنین فی الحدیث، ابومشیر سے پہلے بصرہ میں فوت ہوئے۔

(۲) عبدالرحمن بن مہدی عنبری، ابوسعید بصری مثنوی رحمۃ اللہ علیہ مولیٰ بنی عبید یا مولیٰ بنی ازرا، جرح و تعدیل کے امام ہیں۔

(۳) عبدالرزاق بن ہمام حمیری، ابوبکر صنفانی مثنوی رحمۃ اللہ علیہ مولیٰ حمیر، صاحب المصنف۔
(۴) دیکھ بن جراح، ابوسفیان کوفی مثنوی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابوحنیفہ کے شاگرد اور امام شافعی کے استاد ہیں۔

(۵) لیث بن سعد تمیمی، ابوالحارث مصری مثنوی رحمۃ اللہ علیہ مولیٰ بنی قیس، اصفہانی الاصل اور دیار مصر کے شیخ و عالم ہیں۔

(۶) سعید بن منصور، ابوثمان خراسانی کی مثنوی رحمۃ اللہ علیہ صاحب السنن، ایک واسطہ سے امام بخاری کے استاد ہیں لے

(۷) محمد بن عمر، ابوعبید اللہ واقدی مدنی مثنوی رحمۃ اللہ علیہ مولیٰ بنی اسلم، مشہور محدث و مورخ لے ان کے مفصل حالات ہماری کتاب آثار و معارف میں دیکھے جاسکتے ہیں۔

اور بغداد کے قاضی ہیں۔

(۸) منصور بن ابی مزاحم بشیر، ابونصر ترکی بغدادی متوفی ۲۳۵ھ مولیٰ ازہ۔

(۹) محمد بن یحییٰ بن ریان ہاشمی، ابو عبد اللہ متوفی ۲۳۳ھ مولیٰ بنی ہاشم، صحیح مسلم میں ان کی حدیثیں مروی ہیں۔

(۱۰) محمد بن سوار، سدوسی عبیری، ابو الخطاب بصری متوفی ۱۸۶ھ، ان کے واسطے سے

امام ترمذی نے ابومشتر سے روایت کی ہے۔

(۱۱) بشیر بن ولید، ابو الولید کنزی متوفی ۲۳۸ھ صاحب القاضی ابویوسف، اخان کے

ایمہ کیا میں سے ہیں، مہدی اور مامون کے دور میں قاضی تھے۔

(۱۲) عبد اللہ بن مبارک خنظلی تمیمی، ابو عبد الرحمن مروزی متوفی ۱۸۱ھ مولیٰ بنی تیمم۔

شیخ الاسلام، ان کی کتاب الزہد والرفاقت میں ابومشتر سے روایت موجود ہے۔

(۱۳) زید بن ہارون، ابو خالد واسطی متوفی ۲۰۶ھ مولیٰ بنی سلیم، ثقہ و صاحب نظر محدث ہیں۔

(۱۴) عاصم بن علی، ابو الحسن واسطی متوفی ۲۲۱ھ مولیٰ بنی تیمم، واسطی میں انتقال کیا۔

(۱۵) عبد اللہ بن ادیس اودی زعفرانی، ابو محمد کوفی متوفی ۱۹۲ھ، اہل مدینہ کے فقہی

مساک پر فتویٰ دیتے تھے۔

(۱۶) عثمان بن عمر عبدی، ابو محمد بصری متوفی ۲۰۸ھ، ایک قول کے رو سے بخاری الاصل ہیں۔

(۱۷) ہاشم بن قاسم، ابونصر لیثی بغدادی متوفی ۲۰۶ھ، اہل بغداد ان کے درجہ پر

فخر کرتے تھے۔

(۱۸) ہشیم بن بشیر، ابو معاذ بن ابی حازم واسطی متوفی ۱۸۳ھ مولیٰ بنی سلیم ایک

قول کے مطابق بخاری الاصل ہیں۔

(۱۹) ہودہ بن خلیفہ، ابو الاشہب ثقفی بصری متوفی ۲۱۵ھ، امام ابو حنیفہؒ کے

شاگرد ہیں۔

(۲۰) انس بن عیاض، ابو حمزہ لیثی مدنی متوفی ۲۰۶ھ، نہایت ثقہ کثیر الحدیث عالم ہیں۔

(۲۱) فضل بن یحییٰ، ابو نعیم کوفی متوفی ۲۱۹ھ نے امام ابو حنیفہؒ سے بہت زیادہ

روایت کی ہے۔

(۲۲) سلیمان بن داؤد، ابو الرزح زہرائی بصری متوفی ۲۳۴ھ بغداد میں قیام

کرتے تھے۔

(۲۳) محمد بن مطرف، ابو عثمان لیثی مدنی متوفی ۱۶۳ھ، غسان میں رہتے تھے۔

(۲۴) حجاج بن محمد الاعمور، ابو محمد مصیصی متوفی ۲۰۶ھ مولیٰ سلیمان بن جالد، ترمذی الاصل

ہیں، بغداد میں رہتے تھے، بعد میں مصیصہ چلے گئے تھے۔

(۲۵) محمد بن ابومشترندی، ابو عبد الملک بغدادی متوفی ۲۰۶ھ اپنے والد ابومشتر کے

خاتمہ الاصحاب میں سے۔

(۲۶) علی بن مجاہد کابلی، ابو مجاہد کنزی متوفی ۲۰۸ھ صاحب کتاب المغازی مولیٰ کنزہ۔

(۲۷) اسحاق بن قیس، طبری نے تاریخ میں اسحاق بن قیس عن ابی معشر کی سند سے متعدد

راویات بیان کئے ہیں۔

امام ابومشتر کے تذکرہ نویس علماء نے روای عنہ کے ذیل میں ان کے بعض تلامذہ کے نام لکھ کر

وطائفہ و اخرون اور وغیرہم لکھ دیا ہے، سر دست یہ چند نام سامنے کے ہیں ورنہ ان کے تلامذہ اور اصحاب

کی نہرت طویل ہے۔

(باقی)

لہذا ان حضرات کے حالات کے لیے تہذیب التہذیب، طبقات ابن سعد، معارف ابن قتیبہ وغیرہ ملاحظہ ہوں۔

بھی خدا سمجھ جاتے ہیں اور ان کا مجموعہ بھی خدا کہلاتا ہے، اسی لیے حضرت مسیح کی ذات کے متعلق عیسائیوں کے مختلف فرقے ہو گئے ہیں۔

بہشت نبوی سے قبل توحید سے متعلق اسی قسم کے تصورات لوگوں میں رائج تھے، لیکن اسلام اور پیغمبر اسلام نے ان سے الگ توحید کا ایسا نیا تصور پیش کیا جس کو نہ آپ نے تورات و انجیل میں پڑھا تھا، اور نہ کسی ضیفی (ملت ابراہیمی کے متبع) سے سیکھا تھا، چونکہ یہ تصور اور عقیدہ عین بشری میلانات اور انسانی فطرت کے مطابق تھا، اس لیے یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور نبوت کی ایک دلیل ہے۔

اسی حقیقت کو مشہور مستشرق کونٹ ہنری ڈی کاٹری نے اپنی کتاب "اسلام شخصیات اور تصورات" میں بھی بیان کیا ہے، وہ لکھتا ہے کہ اس بات کو بار کرنا محال ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم توحید کے جن فکر و تصور کے داعی تھے، اسے آپ نے تورات اور انجیل کے مطالعہ سے حاصل کیا تھا، کیونکہ اگر آپ نے یہ کتابیں پڑھی ہوتیں تو آپ نے تثلیث کی تردید ضرور کی ہوتی، کیونکہ یہ آپ کی فطرت اور وجدان کے سراسر خلاف چیز تھی، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس عقیدہ کا ظہور خود آپ کی زندگی کا نہایت اہم بالشان واقعہ ہے جو بذات خود آپ کے سچے اور صادق و امین بنی ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے (یورپ اور اسلام ص ۳۲) نیز یہی اسلام کے برحق ہونے کی غالباً سب سے واضح دلیل بھی ہے کیونکہ اسلام میں توحید کا جو عقیدہ ہے اس سے یہ دوسرے مذاہب سے بالکل متماز نظر آتا ہے۔

اسلام میں معبود صرف ایک ہی ہے، اس کی ہم عبادت اور پیروی کرتے ہیں، ہمارے نزدیک سب سے اہم اور مقدم یہی عقیدہ ہے، کوئی ایسی بھی اتنی مقدس اور پاکیزہ نہیں ہے کہ ہم اس کو خدا کا شریک اور سا جھی بنائیں، یہ کیسی عجیب و غریب بات ہے کہ انسان بواشر اخلدقات ہے ایسی پستی اور بے وقوفی پر اتر آئے اور ایسے ادھام و خرافات کو اپنا عقیدہ بنا لے جو اس کی نگاہوں سے

تلخیص و تبصرہ

مستشرقین کے نزدیک نبوت اور وحی کے دلائل

رابطہ عالم اسلامی سے ایک کتاب "الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فی کتابات المستشرقین"

مؤلفہ استاذہ دیر حمدان موصول ہوئی ہے، مذکورہ بالا عنوان اس کتاب کے پہلے باب کا ایک حصہ ہے

اس کی تلخیص ذیل میں درج ہے۔

مستشرقین نے نبوت اور وحی کے جو دلائل بیان کیے ہیں ان میں پہلی دلیل کا تعلق ایمان بانہ کے عقیدہ سے ہے۔

اسلام میں ایمان بانہ کی اولین بنیاد توحید کا عقیدہ ہے، یہ اپنی خصوصیات اور تفصیلات کے ساتھ اس قدر ستھری اور نکھری ہوئی صورت میں پیش کیا گیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہشت سے قبل ایسی صورت میں نہیں تھا، یہاں تک کہ ان حُفّار کے یہاں بھی امتداد زمانہ سے توحید کا عقیدہ خاص نہیں رہ گیا تھا جو ملت ابراہیمی کے متبع سمجھے جاتے تھے، وہ اگرچہ خدا کے واحد کو زمان و مکان اور جسم و جہت سے منزہ سمجھتے تھے، لیکن اس کی عاکیت، تشریح اور تجرید کے بارے میں ان کا ذہن صاف نہیں تھا،

اسی طرح تورات میں الہ کا جو تصور پیش کیا گیا ہے وہ عام اور ہمہ گیر نہیں ہو سکا، بلکہ یہ صرف بنی اسرائیل اور ان کے انبیاء کے ساتھ مخصوص ہو کر رہ گیا۔

موجودہ انجیل کی توحید میں تثلیث کا تصور ہے، ان میں تین اقانیم کا اعتبار کیا گیا ہے جو الگ

اس کے اس مقدس باپ (خدا کے قہار) کو اوجھل کر دیں، جو اپنے بندوں اور مخلوقات سے ہر وقت متصل اور جڑا ہوا رہتا ہے، خواہ یہ بندے اس کے نازبان اور باغی ہوں یا مطیع و فرمانبردار۔

۲. **مستشرقین** عربی زبان و ادب کے ماہر مستشرقین اسلوب اور مضمون کے اعتبار سے قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیانیہ سمجھتا ہے احادیث نبوی کے درمیان موازنہ کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ان کا اسلوب بیان بھی مختلف ہے، اور معانی و محتویات کے اعتبار سے دونوں کے مضامین بھی جدا جدا ہیں۔

قرآن مجید کا اسلوب لفظی و معنوی دونوں حیثیتوں سے ایسا معجزانہ ہے جو اس کے کلام ربانی ہونے کا پتہ دیتا ہے، اور حدیث کے اسلوب سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ایک فائق و برتر انسان کی قوت غث کا نمونہ ہے، اسی طرح قرآن کے مضامین و مطالب زیادہ تر عام اور کلی نوعیت کے ہوتے ہیں، جبکہ حدیث کے مندرجات و مشمولات قرآن کے بنیادی احکام کی تفصیل، توضیح اور تشریح پر مبنی ہوتے ہیں گو کہیں کہیں اس میں بعض نئے احکام و قوانین بھی پائے جاتے ہیں، قرآن مجید نے برابر چیلنج کیا ہے اور ہمیشہ کرنا چاہیگا کہ لوگ لفظاً و معنیاً اس کے جسی کوئی کتاب پیش کریں، اس سے لازماً یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ ایسی وحی ہے جس کا سرچشمہ کوئی بالاتر ہستی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔

ڈاکٹر نور اویشیاداکگیری نے بھی ثابت کیا ہے کہ قرآن مجید کا معجزہ اس کی بلاغت ہے، اور اس کی وہ خبریں ہیں جو اس کی سورتوں اور آیتوں میں بیان کی گئی ہیں، چنانچہ لکھتے ہیں: "اسلام کا سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے، جو تو اتر و تسلسل کے ساتھ نقل ہوتا چلا آ رہا ہے اور اس کے واقعات پورے یقین اور کامل وثوق کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں، اس برحق کتاب کی نقل و تحاکات کی کوئی گنجائش نہیں، اس کی تمام آیتیں بلاغت کے یکساں معیار پر ہوتی ہیں، اور وہ ایک موضوع چھوڑ کر دوسرے موضوع کی جانب منتقل ہو جاتا ہے، مگر اس کا رد و بیان برقرار رہتا ہے، ہم کو اس کے اندر گہرائی کے ساتھ تیسری بھی ملتی ہے حالانکہ عموماً یہ دونوں خوبیاں ایک ساتھ جمع نہیں ہوتیں، ایسی معجزانہ کتاب

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اختراع قرار دینا بعید از عقل ہے، کیونکہ آپ ایک عرب الہی تھے۔

(اسلام اور عربی ثقافت ص ۳۰۵)

مستشرق ایٹن ڈینہ لکھتا ہے کہ:

"قرآن کا اعجاز اس انداز کا ہے جس کو اختیار کرنا بڑی سی ٹیڑھی ٹلی و ادبی اکیڈمی کے امکان سے باہر ہے، اور یہ اس کے اعجاز ہی کا نتیجہ ہے کہ گو عربی زبان ساری دنیا میں پھیل چکی ہے لیکن اگر آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی صحابی دوبارہ تشریف لائیں تو انہیں عربی زبان بولنے والوں کی باتیں سمجھنے اور مختلف قبیلوں سے باتیں کرنے میں کوئی دقت اور دشواری نہ پیش آئے گی، اس کے برخلاف اگر چند ہویں صدی کے فرانسیسی رابطے کا کوئی محاصرہ آج کے فرانسیسی لوگوں کی بڑی تعداد سے تنہا طلب کرے تو اسے بڑی دشواری پیش آئے گی، حالانکہ پندرہویں صدی قرآن کی صدی کے مقابلہ میں ہم سے زیادہ قریب ہے۔

گو قرآن کی زبان کے اصول و ضوابط صدیوں پہلے مرتب و مدون کیے جا چکے ہیں، مگر اس میں اتنی سچک اور دست ہے کہ موجودہ ایجادات اور نئی اختراعات کی تعبیر سے نہ تو عربی زبان قاصر ہے اور نہ اس کی وجہ سے اس کی روانی اور سلاست میں کوئی فرق آ سکتا ہے۔

(اسلام اور عربی ثقافت ص ۳۰۵)

۳. قرآن کے وحی الہی جس طرح بعض مستشرقین کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونا اور ہونے کی تاریخ بھی نامید کرتی ہے۔ گزشتہ آسمانی کتابوں سے کوئی خوشہ چینی ذکر نہ ثابت ہے اسی طرح وہ اسے بھی تسلیم کرتے ہیں اور تاریخ بھی اس پر شاہد ہے کہ قریش میں سے اکثر لوگ قرآن کی اثر انگیزی اور دلآویزی کی وجہ سے حلقہ گوش اسلام ہو گئے تھے، انہیں یہ یقین ہو گیا تھا کہ یہ کتاب خدا کی طرف سے اس کے نبی پر اتاری گئی ہے، اس لیے انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی اور آپ پر ایمان لائے، گزشتہ طویل تاریخ اس کا بھی شہادت دیتی ہے کہ قرآن مجید کا نقص نہایت صحیح ہے،

اور ہر قسم کے مادی انقلابات اور گونا گوں فکری رجحانات کے رونما ہونے کے باوجود وہ ہر قسم کے تغیر و تحریف سے محفوظ رہا ہے، آج مسلمان جس قرآن کی تلاوت کرتے ہیں وہ بعینہ وہی ہے جو آنحضرتؐ پر اُمّ الایمانؓ لکھا گیا تھا، کیا یہ بات خود ایک معجزہ نہیں ہے کہ تاریخ کے گونا گوں واقعات و حوادث کے باوجود مسلمان قرآن کی تلاوت میں اس کے اسی طریقہ کو مشروع سمجھتے ہیں جس طریقہ پر یہ آنحضرتؐ پر وحی کے ذریعہ سے اُمّ الایمانؓ لکھا گیا تھا، یہ بھی قرآن کا معجزہ ہے کہ موجودہ دنیا کی ایک تہائی سے زیادہ آبادی کا ایمان یہ ہے، اور اس تعداد میں برابر اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔

قرآن مجید کے اس اعجاز کی طرف بہت سے مستشرقین بھی مائل ہوئے اور انھوں نے اس کے بعض پہلوؤں کی وضاحت کی ہے، اکاؤنٹ ہنری نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ عقل حیران ہے کہ اس طرح کی آیتیں بجز ایک ایسی شخص کس طرح بیان کر سکتا ہے، سارے مشرق کو اعتراف ہے کہ لفظاً و معنیٰ ایسی آیتیں پیش کرنے سے انسانی فکر قاصر ہے، یہی وجہ ہے کہ عتبہ بن ربیعہ نے قرآن کی جب آیتیں سنیں تو وہ سب بہت ہو گیا، قرآن کی عظمت کے لیے یہ کافی ہے کہ حضرت عمرؓ بن خطاب اس کے سامنے سرنگوں ہو گئے اور خدا پر ایمان لائے، اور جعفرؓ بن ابی طالب نے جب نباشی کے سامنے قرآن کی ایک سورہ کی تلاوت کی تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، کوثر بن ابی ہریرہؓ نے اس طرح کی تمام روایتوں کو نقل کیا ہے۔ (یوب پ اور اسلام ص ۴۲)

ڈاکٹر نور الدین یاقوت قرآن کے الہامی اور امتداد زمانہ کے باوجود اب تک ہر قسم کی آمیزش سے پاک ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے لکھتی ہیں: ہمارے نزدیک قرآن کے وحی الہی ہونے کی ایک بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ وہ اپنے نازل کیے جانے کے بعد سے اب تک ہر قسم کی تحریف و تغیر سے محفوظ رہا ہے اور اللہ کے حکم سے وہ آئندہ بھی ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ (اسلام اور عربی ثقافت ص ۳۰۷)

قرآن کے قوانین کی جامعیت | قرآن مجید کا مکمل و جامع قانون و دستور ہونا بھی نبوت محمدیؐ کی تائید کا ایک

ثبوت ہے، کیونکہ خواہ کوئی شخص حیرت انگیز قانونی ذہن و دماغ اور غیر معمولی قانونی مہارت ہی کیوں نہ رکھتا ہو، اس درجہ مکمل شریعت اور جامع قوانین پیش نہیں کر سکتا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک ایسے شخص تھے، آپؐ نے نہ تو شرائع و قوانین کی کسی کتاب کا مطالعہ کیا تھا اور نہ ہی انسانی حقوق و معاملات کی کسی کتاب سے آپؐ کو واقفیت تھی، ایسی صورت میں آپؐ کے لیے یہ کیسے ممکن تھا کہ ایک ایسا قرآن پیش کر دیں جو انسان کی دنیوی و اخروی زندگی کے لیے مکمل لائحہ عمل اور جامع دستور ہو۔

آپؐ کی بعثت سے پہلے دنیا میں متعدد آسمانی و انسانی قوانین رائج تھے، قانون حمورابی سے لے کر قانون روم تک موجود تھے، گذشتہ انبیاء کی شریعتیں بھی تھیں جن میں حق، عدل، نظام حکومت، حقوق اور فرائض کے کلی و جزئی پہلوؤں کی وضاحت کی گئی تھی، اور ان کے علاوہ بہت سے قوانین و شرائع محو اور معدوم ہو جانے کے قریب ہو گئے تھے، ان کے مقابلہ میں اسلام کے نظام قضا و دستور حکومت اور اس کی اقتصادی، مالیاتی اور فوجی تنظیم سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلامی قانون و شریعت کسی شخص کے ذہن و فکر کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر خدا کے سارے احکام موجود ہیں جن کا الہام رسول اللہؐ پر ہوا تھا،

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صحت و صداقت کی یہ بھی دلیل ہے کہ آدمی کے احترام، عدل، مساوات، رواداری، مسلم و غیر مسلم کے تعلقات اور امن و جنگ کے زمانہ کے احکام کے متعلق اسلامی حکومت کے منظم ضوابط چودہ سو برس سے دنیا میں رائج چلے آ رہے ہیں، اور آئندہ بھی یہ جاری رہیں گے۔

تمدنی اور تہذیبی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حصول علم، مکارم اخلاق، احترام عقل، اثبات حق اور عام انسانی معاملات کی جانب توجہ کرنے کی جو دعوت دی ہے اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اس قسم کے احکام اور تمدنی انکار آپؐ کو خدا کی جانب سے عطا کیے گئے تھے۔

دیا نائیو نیورٹی کے لاکھج کے پرنسپل ڈاکٹر شیرل نے ۱۹۷۲ء میں قانون دانوں کی ایک کانفرنس میں کہا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امی ہونے کے باوجود کئی صدی پیشتر دنیا کو ایک ایسا مکمل قانون اور جامع دستور عطا کیا تھا جس کی بلندی پر اگر ہم یورپ والے دو ہزار برس بعد بھی پہنچ جائیں تو خوش قسمت ہوں گے۔ (اسلام اور عربی ثقافت ص ۳۹۴)

ایک ولندیزی مستشرق ڈاکٹر کرٹن اسٹوک ہر جرنل نے ہالینڈ کی حکومت کے کونسلر کی حیثیت سے سترہ برس مشرق وسطیٰ میں گزارے، اور تقریباً ربع صدی تک اس نے اسلامی ملکوں کی سیاحت بھی کی، اس عرصہ میں اس کو اسلامی قوانین کے مطالعہ کا موقع بھی ملا، اس نے ان ملکوں کی دینی تحریکوں کا جائزہ بھی لیا وہ رقمطراز ہے کہ ”عیسائی مشنریوں کو امید ہے کہ تمام مذاہب ان کے اندر ضم ہو جائیں گے لیکن اسلام کے بارہ میں ان کا یہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ ایک طاقتور، متحرک اور فعال مذہب ہے اور اس کے احکام و قوانین انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے ہر گوشے سے متعلق ہیں ڈاکٹر شیلے شیل کا کہنا ہے کہ قرآن نے جو اجتماعی اصول بیان کیے ہیں وہ عام اور ہمہ گیر ہیں، اور ان کے اندر نرمی اور یکجہ بھی ہے اس لیے وہ ہر زمانہ اور ہر جگہ کے لیے مناسب اور موزوں ہیں۔

قرآن مجید نے انسان کے لیے دنیا و آخرت دونوں کے دروازے وا کر دیے ہیں اور اس کے جسم و روح دونوں کی ترقی کے اسباب و وسائل ہیا کر دیے ہیں جب کہ دوسرے مذاہب نے عمل و ترقی کے دروازے سد و دگر کے آدمی کو اس دنیائے فانی سے بالکل دامن کش اور بیزار رہنے پر مجبور کر دیا ہے۔ (اسلام اور عربی ثقافت ص ۳۱۳)

۵۔ اسلام کی دواوی اور آتمروی حیثیت اور اس کی مقبولیت صدیوں کا فاصلہ طے کرنے کے بعد بھی اپنی اعلیٰ حالت اور حقیقت پر اسلام کا باقی اور پائدار ہونا دراصل اس کے ہر زمانہ کے لیے مناسب اور سازگار ہونے کی دلیل ہے، اس کی دعوت انسانی کی طرح حال و مستقبل میں بھی قائم اور پائیدار ہے گی

جس کو لوگ گرم جوشی سے قبول و اختیار کرتے ہیں، اور اس کے آئین و احکام کی پابندی کرنے کے لیے پریشان رہتے ہیں، یہ اس کے کامل و مکمل دین ہونے کا ثبوت ہے، یہ یقین کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ اسلام کے سوا دنیا کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال موجود نہیں ہے کہ کسی دعوت کو شوق، رغبت اور محبت کے ساتھ قبول کرنے والوں کی تعداد میں اس طرح روز بروز اضافہ ہوتا رہا ہو اور وہ اس کی تبلیغ و اشاعت کی خاطر اپنی جان تک قربان کر دینے میں کوئی درین محسوس نہیں کرتے، مستشرق اٹین ڈینے اس دلیل کو زیادہ موثر طریقہ پر بیان کیا ہے، وہ لکھتا ہے: گذشتہ چند برسوں میں یورپ کے مختلف علاقوں کے بہت سے عیسائی مسلمان ہو گئے ہیں اور یہ سلسلہ برابر جاری ہے، لندن اور لیورپول میں صحیح اسلامی مزاج رکھنے والی بعض جماعتوں کے اندر سرگردہ و مسلم انگریز بھی شامل ہیں۔ (مشرق مغرب کی نظریں بحالہ یورپ اور اسلام ص ۲۱۲) اس کا یہ بھی خیال ہے کہ جو عیسائی دائرۃ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں خواہ وہ یورپ کے یا امریکہ کے ہوں، ان سب کا تعلق خواص کے طبقے سے ہے، ان کے اخلاص اور نیک نیتی میں کوئی شبہ نہیں، ان کے پیش نظر کوئی مادی غرض نہیں ہے، اس نے مثال میں ایک انگریز لارڈ ہیلڈی اور ایک مسیحی شرسنی کا نام بھی دیا ہے، عربی کے علاوہ دوسری زبانوں میں اب ایسی کتابیں مرتب کی جا چکی ہیں، جن میں ہزاروں افراد اور جماعتوں کے حلقہ بگوش اسلام ہونے والوں کے ناموں کی نہرست درج ہے، اس نہرست میں مرد اور عورتوں دونوں کے نام ہیں۔

گٹاپ لیوان کہتا ہے کہ قرآن کی حیثیت ایک دینی، سیاسی اور اجتماعی قانون کی ہے، اس کے احکام کا نفاذ دس صدیوں سے زیادہ ہو رہا ہے لیکن کہتا ہے کہ بحرا و قیانون اور اٹلانٹک کے ساحلوں سے لے کر دریائے جانیس تک قرآن کو ایک اساسی دستور کی حیثیت سے تسلیم کیا جاتا ہے، اس کے اندر صرف دین کے اصول ہی بیان نہیں کیے گئے ہیں بلکہ جنایات اور شہری زندگی کے احکام اور وہ قوانین بھی بیان کیے گئے ہیں جن پر اسلامی طرز زندگی کا دار و مدار ہے (اسلام اور عربی ثقافت ص ۳۰۰)

جو لوگ اسلام کو جھوٹا اور غلط مذہب قرار دینے پر مصر ہیں ان پر اظہار تعجب کرتے ہوئے کارلائل لکھتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پیغام کی دعوت دی ہے وہ کمروروں انسانوں کے لیے چودہ سو برس سے آفتاب و درخشاں کے مانند جگمگا رہا ہے، بھلا کیسی جھوٹے کا جھوٹ اور مکار کا فریب ہو سکتا ہے، اگر جھوٹ، فریب، گمراہی اور ضلالت کا اتنے بڑے پیمانے پر رواج ہو جائے تو زندگی بے سود، عبث اور محذوم ہو جائے گی۔

۶۔ بحث سے قبل ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور امانت کی اس قدر شہرت ہو گئی تھی کہ آپ امین کے لقب سے موسوم کیے جاتے تھے، مستشرقین نے آپ کے اس لقب پر اتنا زور دیا ہے کہ بعض لوگوں کو آپ کا نام ہی مشتبہ ہو گیا ہے، اور وہ آپ کے اصلی نام (محمد) کا سرے سے ذکر ہی نہیں کرتے۔

جھوٹ خواہ اپنے اوپر گھڑا جائے یا دوسروں کے خلاف افتراء پر دازی کی جائے یہ دونوں ہی صورتیں ایک ایسی دعوت کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہیں جو دنیا کو اپنی روشنی سے منور کرنا چاہتی ہے اور کسی بھی دغا کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنی دعوت کی کامیابی کی خاطر اپنے لوگوں میں یا دوسروں کے سامنے مستقل اور مسلسل کذب و دروغ سے کام لے، کارلائل کہتا ہے :-

”کیا کوئی جھوٹا آدمی جو تہذیب کے مختلف قسم کے ساز و سامان اور ان کی خصوصیات سے واقف ہو، ایٹوں کا کوئی مکان بنا سکتا ہے، اگر وہ بنائے بھی تو یہ طے ملے ساز و سامان کا ایک ڈھیر ہی تو ہوگا، ایسی صورت میں تمھاری اس شخص کے متعلق کیا رائے ہوگی جس نے ایسی عمارت بنائی ہے جس کے ستون گداری ہوئی، متعدد صدیاں ہیں اور اس کے اندر لاکھوں کمروروں انسان رہ رہے ہیں، اس بنا پر محسوس صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا، ریاکار، نمایش پسند اور حیلہ ساز سمجھنا انتہائی غلط ہے، آپ نے کسی مقصد یا لالچ کی خاطر کبھی غلط دلائل و ذرائع نہیں اختیار کیے، آپ نے جو پیغام دنیا کو پہنچایا

وہ سچا اور برحق تھا، اور آپ کا کلمہ بھی ایک صدائے حق تھا جو نامعلوم عالم سے ظاہر ہوا تھا، اس نے ساری دنیا کو روشن کر دیا تھا، یہ سب کچھ خدا کے حکم اور فضل سے ہوا، اور اللہ اپنا فضل جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔“

دوسری جگہ کارلائل آپ کے اوصاف و خصوصیات بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے: ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذہن سہن، اکل و شرب، لباس اور پوشاک اور دوسرے تمام معمولات و معاملات میں نہایت سادگی پسند تھے، آپ کی غذا عموماً پانی اور روٹی ہوتی، مہینوں گزر جاتے مگر آپ کے گھر میں چوٹا بھی نہیں جلتا تھا، کیا اس سے طبعاً بھی عزت و فخر کے لائق کوئی بات ہو سکتی ہے، محمد قابل مباد کا ہیں کہ انھوں نے ایسی سادہ زندگی بسر کی اور اللہ کے بیان کی اشاعت میں کوئی ذلت و گدازت نہ دکھا اور لوگ جن چیزوں کی حرص و طمع کرتے ہیں، یعنی عہدہ، منصب، حکومت اور اقدار انھوں نے ان چیزوں کی کبھی طمع نہیں کی۔“

مستشرقین نے ان کے علاوہ بھی آپ کی نبوت کے دوسرے دلائل بیان کیے ہیں جو احادیث و ماخوذ مستنبط ہیں، یا ان کا تعلق ان بشارتوں سے ہے جن کا ذکر گذشتہ آسمانی کتابوں میں آیا ہے، یا غیب کے بارہ میں آپ کی پیشین گوئیوں سے ہے۔

دعا الہی کی صورتیں | دلائل نبوت اور اقسام وحی کے مسئلہ میں معتبر اور اعمد الیہ مستشرقین ان اسلامی قسمن اور قسمن | مصادر و ماخذ پر اعتماد کرتے ہیں جو کتب احادیث و سیر کے ثابت ہیں، اور گذشتہ نبیوں اور پیغمبروں کے حالات و سوانح کے سلسلہ میں ان کا دار و مدار تاریخ کے واقعات و حقائق پر ہوتا ہے، مگر اسی کے ساتھ وہ اپنے نفسیات اور علم الاجتماع کے مطالعہ اور فانی مائے کو بھی مشاغل کر دیتے ہیں، پس جن مباحث میں ان کا اعتماد ثابت اور تسلیم شدہ اسلامی ماخذ پر ہوتا ہے، وہ یقیناً قابل قبول ہیں، ان میں کسی بحث و کلام یا اختلاف و نزاع کی گنجائش نہیں، رہا نبوت کے بارہ میں ان کا

تاریخی حقائق پر اعتماد تو اس سے بھی ان کے دلائل و ثبوت کو تقویت حاصل ہوتی ہے، مگر جب وہ ان کے اندر اپنے ذاتی اجتہاد و تاثر اور جائزہ و مطالعہ کو بھی شامل کر دیتے ہیں تو اس وقت قیل و قال، رد و رد و اور بحث و نزاع کی گنجائش پیدا ہو جاتی ہے، اسی بنا پر نبوت اور وحی کی قسموں کے بارہ میں مستشرقین کے کئی موقف ہو گئے ہیں۔

۱۔ محمد رسول اللہ ﷺ مستشرقین کی کتابوں میں رسول کی نبوت اور وحی کی مختلف قسموں جیسے روایے عبادت اور حضرت جبریلؑ کی لائی ہوئی وحی پر بحث و گفتگو کی گئی ہے، ایٹن ڈینیہ نے رسول اللہ کی خلوت اور تنہائی کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ آپ کے قلب کو مصفیٰ و محلیٰ بنا دیتی تھی، اور دنیا کے مشاغل سے اسے پاک و صاف کر دیتی تھی، روایے عبادت کے بارے میں وہ لکھا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سچے اور روشن خواب دیکھتے تھے، اور آپ کو ایسی ندامت مانی دیتی تھی جس کے متعلق آپ کو معلوم نہیں ہوتا تھا کہ یہ کہاں سے آرہی ہے وحی کے بارہ میں وہ بیان کرتا ہے کہ جب خدائے رحمان کی رافت و رحمت اپنے بندوں پر نازل ہوتی ہے تو وہ ان کے پاس اپنے رسول کے واسطے سے وحی بھیجتا ہے، ایک یا دو گار رات یعنی شب قدر میں پورا قرآن لوح محفوظ سے دنیوی آسمان پر نازل کیا گیا اسی مبارک شب میں قرآن کی پہلی آیتیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئیں حضرت جبریلؑ کو حضرت محمدؐ نے دیکھا، یہ نہ قارئین ہیں جو خدا کے نبی حضرت دانیالؑ اور حضرت مریمؑ کے پاس بھی آئے تھے، حضرت جبریلؑ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مختلف شکل و صورت میں تشریف لاتے تھے۔

پھر وہ صحیح حدیثوں کی روشنی میں حضرت جبریلؑ کی ان سب مختلف صورتوں کا ذکر کرتا ہے۔

قرآن مجید حضرت محمدؐ کی تصنیف نہیں ہے۔

قرآن مجید کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصنیف نہ ہونا ایک مسلمہ تاریخی حقیقت ہے، لیکن اس کے برعکس مفسر متشرعین کا یہ دعویٰ ہے کہ آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا اور عظیم الشان کارنامہ قرآن کا اختراع ہے، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کی جوانی، طبع اور باطنی عقل و بصیرت کے فیضان کا ایک مظہر ہے، اور وہ خدا کی وحی و الہام نہیں ہے۔

ایٹن ڈینیہ لکھتا ہے کہ میرے لیے یہ سخت تشویش اور پریشانی کی بات ہے کہ بعض مستشرقین یہ خیال کرتے ہیں کہ آپ نے غار حرا کی تنہائی اور فرصت میں اپنے مستقبل کا لائحہ عمل مرتب کیا اور اسی میں آپ کو قرآن کی تصنیف و تالیف کا خیال ہوا، کیا واقعی انھوں نے ایسا کیا؟ تو پھر کوئی اور کتاب اس سے پہلے کہاں ایسی مرتب ہوئی، خود اس کی ہر سورہ دوسری سورہ سے الگ ہے، اور اس کی سورتیں آپ کو نبوت ملنے کے بعد کسی خاص واقعہ کے سلسلے میں پیش برس سے زیادہ طویل مدت میں نازل ہوئی ہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ان واقعات کا پہلے سے متوقع رہنا اور ان کا مشاہدہ کر لینا کیسے ممکن تھا، درحقیقت قرآن مجید ایک اعجاز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشا گیا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے انبیاء کو وحی مجرات عطا کی گئی تھیں اور وہ بہت جلد فراموش بھی کر دیے گئے، مگر قرآنی آیات کا معجزہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، اس کی اثر آفرینی دائمی ہے، اور یہ ہمیشہ موثر رہے گا، زندہ مومن کے لیے کسی بھی جگہ اور کسی بھی زمانہ میں محض قرآن کی تلاوت کر کے اس معجزہ کا مشاہدہ کر لینا آسان ہے، قرآن ہرگز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تصنیف نہیں، یہ اعتراضات کیے بغیر چارہ نہیں کہ اس کی واضح اور روشن آیتوں کو اللہ نے اظہار فرمایا (محمد رسول اللہ، مصنفہ ایٹن ڈینیہ حصہ اول، ص ۱۰۹)

دل دیورانت سیرت و حدیث کی کتابوں پر اعتماد و انحصار کرنے کے باوجود ضعیف اور موضوع حدیثیں بھی نقل کر دیتا ہے، نیز بعض دور از کار اور چہالت پر مبنی چیزیں تحریر کرنے میں بھی اسے تکلف نہیں ہوتا، جو قاری کو شک و ظہان میں مبتلا کر دیتی ہیں، وہ لکھتا ہے:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب چالیس برس کے قریب ہوئی تو آپ کا دینی امور میں انہماک بہت بڑھ گیا، جب رمضان کا مہینہ آتا جو اشہر حرم میں ہے تو آپ تنہا اور کبھی پورے خاندان کے ساتھ حرا پہاڑ پر تشریف لے جاتے، یہ کمرے تین میل کے فاصلہ پر تھا، یہاں پہنچ کر شب روزہ قیام فرماتے اور روزہ، نماز اور غور و فکر میں وقت گزارتے، اسی شمار میں جب کہ آپ غار میں تنہا مستکف تھے کہ سنا کہ شب میں وہ عظیم الشان واقعہ پیش آیا جو پوری اسلامی تاریخ کا محور بنا۔

پھر ول ڈیورانت نے نزول وحی کی ابتداء کے بارہ میں ابن اسحاق کی روایت نقل کی ہے اور اس کے بعد کی چیزیں سیرت ابن ہشام کے حوالہ سے تحریر کی ہیں۔ (قصۃ الحضارۃ ج ۲ ص ۲۴)

نبوت اور وحی کے مسئلہ میں مستشرقین کی بحث و تحقیق کا بیج جدا جدا ہے، کبھی ان کا انداز خالص روایتی ہوتا ہے، کبھی وہ اپنی بحث کو دقیق و غامض بنا دیتے ہیں اور کبھی صرف ذاتی احساسات و تاثرات کا اظہار کرتے ہیں، بعض مستشرقین وحی کی صرف ایک ہی صورت پر بحث کرتے ہیں، مثلاً رویائے صادقہ کو مانتے ہیں، مگر حضرت جبریلؑ کے وحی لے کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کو مستبعد قرار دیتے ہیں۔

(الف) بیڈلی کا بیان ہے کہ عمر زیادہ ہونے کے بعد غور و فکر کی وجہ سے آپ کے اندر وحی کی کیفیت پیدا ہو گئی تھی، نیز کھانے پینے، چلنے پھرنے اور آزاد زندگی ترک کرنے اور روزے اور شب بیداری کے نتیجہ میں آپ کی صحت متاثر ہو گئی تھی، اس لیے نیم خوابی میں آپ کو عجیب و غریب

لے یہ غلط ہے، اشہر حرم مندرجہ ذیل ہیں: ذوقعدہ، ذوالحجہ، محرم، رجب، رمضان ان میں شامل نہیں، سیرت ابن ہشام میں ہے کہ آپ ہر سال ایک مہینہ غار حرا میں مقیم رہتے، ابن ہشام نے رمضان کے مہینہ کی صراحت نہیں کی ہے۔

خواب دکھائی دیتے تھے، جو غنودگی اور غفلت کی کیفیت نازل ہونے کے بعد آپ کو اچھی طرح یاد آجاتے تھے۔ یہ بیان کرنے کے بعد وہ آپ کے پیغام کو اس طرح برحق ثابت کرتا ہے: "کسی یہودی عیسائی اور بودھ نے اپنی نگاہ کے سامنے اپنے دین کو اس قدر معجزانہ سرعت کے ساتھ نشوونما پاتے نہیں دیکھا ہوگا، اور نہ کسی دوسرے دینی رہنما کو اپنی زندگی ہی میں اپنی دعوت کی کامیابی کو اس طرح دیکھنا نصیب ہوا ہوگا جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، بیڑی یہ بھی تسلیم کرتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے آخری رسول اور اسلام اس کا آخری دین ہے، آپ کا اصلی امتیاز وحی ہے، آپ جو کچھ کرتے تھے اس کی ہدایت آپ کو خدا کی طرف سے ہوتی تھی، آپ نہ فرشتہ تھے اور نہ آپ کی حیثیت عیسائیوں کے قدیس (سینٹ) کی طرح تھی، آپ کی زندگی طرز رہائش کے اعتبار سے دوسرے لوگوں سے ممتاز اور مختلف نہیں نظر آئے گی، آپ کے نام کا سکہ نہیں چلتا تھا، اور نہ آپ کے پاس دولت و ثروت کی فراوانی تھی۔

(ب) نلپ ہٹی کے نزدیک وحی خواب اور فکر کا نام ہے، مگر آخر میں وہ اسے حضرت جبریلؑ کی آواز بتاتا ہے، چنانچہ لکھتا ہے: "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پے درپے ایسے اسباب جمع ہو گئے تھے جن کی وجہ سے فکر و تامل آپ کی عادت ثانیہ بن گئی تھی، اسی غرض سے آپ ایک غار میں تشریف لے جاتے تھے جو مکہ کے شمال میں دو فرسنگ کے فاصلہ پر حرا پہاڑ کی بلندی پر تھا، یہاں آپ غور و فکر میں منہمک رہتے، اور وحی و الہام کے بھی منتظر رہتے تھے، چنانچہ اسی غار میں ایک روز آپ نے سونے کی حالت میں یہ آواز سنی:

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ۔ پڑھ اپنے اس رب کے نام سے

(علق: ۱) جس نے پیدا کیا۔

یہاں تک کہ جب مدنی سورتیں نازل ہونا شروع ہوئیں تب بھی یہی آواز آپ کو سنائی دیتی تھی

اس کو مسلسل سننے کی وجہ سے آپ سمجھ جاتے تھے کہ یہ حضرت جبریلؑ کی آواز ہے "تاریخ العرب" ۱۵، ۱۶
 مٹی کی کتاب کی ایک فصل کا عنوان ہے: "قرآن خدا کی کتاب ہے" اس میں وہ لکھتا ہے
 "قرآن کا مطالعہ کرنے والے جدید علوم کے مبصرین اس کے موجودہ متداول نسخہ کے صحیح ہونے پر
 متفق ہیں، آج کے سارے قرآنی نسخے تقریباً حضرت زیدؑ کی اصل کے مطابق ہیں، نیز قرآن اپنی موجودہ
 شکل و صورت میں بعینہ وہی ہے جو حضرت محمدؐ پر نازل ہوا تھا، مسلمانوں کے نزدیک قرآن مجید
 خدا کا وہ کلام ہے جس کو حضرت جبریلؑ نے حضرت محمدؐ کے سامنے پڑھا، اور یہ کلام لوح محفوظ
 میں تھا جو ساتویں آسمان پر ہے۔

وہ یہ بھی لکھتا ہے کہ "حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت نبوت کے کمالات کی طرح
 قانون سازی کے اوصاف کی جامع تھی، آپؐ میں امانت و دیانت کی خوبیاں بھی تھیں، اور آپؐ
 قضا اور قوت فیصلہ کے مالک بھی تھے، آپؐ فوجوں کے سپہ سالار اور ریاست و حکومت کے
 سربراہ بھی تھے۔"

(ج) ایک مستشرق ڈرننگھم نے وحی کا ذکر بالکل افسانوی انداز میں کیا ہے، اس نے اپنی
 کتاب "حیات محمدؐ" میں بہت سی گمراہ کن اور باطل چیزیں جمع کی ہیں اور روایتوں کو ایک
 دوسرے میں گڈ بڈ بھی کیا ہے، اس طرح خود اس کی کتاب میں افسانوی رنگ پیدا ہو گیا ہے۔
 ڈرننگھم نے وحی اور نبوت کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے، اس میں کو بعض باتیں صحیح ہیں مگر اکثر
 غلط اور بے بنیاد ہیں، اس نے صحیح اسلامی مآخذ و مصاویر اور مستند تاریخی حقائق و واقعات پر
 انحصار و اعتبار کرنے کے بجائے اپنے ذاتی اجتہاد و تاثر پر زیادہ بھروسہ کیا ہے، نیز اس نے
 صحیح اور غلط حدیثوں کو ایک دوسرے میں خلط ملط کرنے کی بھی کوشش کی ہے۔

باب التقریظ والانتقاد "تحریک خلافت"

از

سید صباح الدین عبد الرحمن

مذکورہ بالا کتاب ترقی اردو بورڈ نئی دہلی سے شائع ہوئی ہے، یہ جناب قاضی محمد عدیل عباسی مرحوم کی کئی
 کاوشوں کا نتیجہ ہے جو اب اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، وہ بستی کے نہ صرف ایک نامور وکیل تھے بلکہ اپنی دینی
 حیات کی وجہ سے بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے، اپنی ایسا نئی حرارت سے انجمن تعلیمات دین کی
 تنظیم کے ذریعہ سے اس ریاست میں دینی مراکز کا جو حال پچھوا دیا، وہ ان کی زندگی کا بڑا روشن کارنامہ
 ہے، اس کام کے سلسلہ میں حکومت سے بھی بڑی دلیری کے ساتھ قانونی ٹکری اور اپنی بات منوائی، وہ
 شروع سے کانگریس کے وفادار اور گاندھی جی کے پرستار رہے، اس لیے ان کا شمار نیشنلسٹ مسلمانوں
 میں ہوتا تھا، جن کی خوبی یہ ہے کہ ہندوستانی مسلمان چاہے جتنی بھی پولٹیکل کر دٹ لیتے رہیں، وہ ہر حال
 میں کانگریس کی ہمنوائی کر کے اپنے کردار کی پختگی کا ثبوت دیتے رہتے ہیں، اس پختگی اور وضع داری کا
 نمونہ جناب قاضی محمد عدیل عباسی مرحوم بھی تھے، ۱۹۴۷ء کے بعد نیشنلسٹ مسلمانوں نے اپنی خدمات کا
 صلہ مختلف طریقوں سے پایا، مگر قاضی صاحب مرحوم نے اپنے اعلیٰ کردار کا یہ بھی ثبوت دیا کہ حکومت سے
 اپنی خدمت اور قربانی کا صلہ وصول کرنا اپنی خود داری اور شان کے خلاف تصور کیا، اس حیثیت سے
 بھی وہ اپنے معاصروں اور ہم چشموں میں احترام کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔

انہوں نے اپنی مذکورہ بالا کتاب خالص متشلت مسلمان بن کر لکھی ہے، وہ شروع میں ایک صفائی تھے۔ پھر وکالت شروع کی تو آخر وقت تک وکیل ہی رہے، اس لیے اس کتاب میں ایک صفائی اور ایک وکیل ہی کا استدلالی رنگ پیدا ہو گیا ہے، جس سے تصنیفی رنگ ماند پڑ گیا ہے، یہ تصنیفی تقاضا تو یہ تھا کہ کتاب میں پہلے خلافت کی تاریخ لکھے کہ اس کی نوعیت اور اہمیت بتائی جاتی، پھر تحریک خلافت کے خطرہ میں پڑ جانے سے ہندوستان میں جب تحریک چلی تو اس سلسلہ میں جو خلافت کا نفس قائم ہوئی اس کی ابتداء کب ہوئی، اس کے خاتمہ تک اس کے کتنے کل ہند اور کتنے صوبائی اجلاس ہوئے، ان اجلاسوں کے کون کون صدر ہوتے گئے، انہوں نے اپنے صدر اور تی خطبوں میں کن کن طریقوں سے مسلمانوں کو اس تحریک میں حصہ لینے کے لیے ابھارا، ان اجلاسوں میں کیا کیا تجویزیں منظور ہوتی رہیں، ان کو عمل میں کس طرح لایا گیا، عمل میں لانے کے سلسلہ میں مسلمانوں نے کیا کیا قربانیاں دیں، کتنے جیل گئے، کتنے گولی کا نشانہ بنے، اس تحریک کا تامل میں تحریک ترک موالات سے کیوں اور کن کن طریقوں پر ہوتا رہا، اور پھر اس کی ناکامی کے اسباب کیا ہوئے، ان سب کی پوری تفصیلات لکھی جائیں تو کتاب مکمل سمجھی جاتی۔

فاضل مؤلف نے ان سب کی طرٹ تھوڑے تھوڑے اشارے ضرور کیے ہیں لیکن ان کے مطالعہ سے یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ اصل موضوع پر کتاب لکھ رہے ہیں یا اس سے ہٹ کر اپنے خاص خاص خیالات کا اظہار کر رہے ہیں، پہلے باب میں مولانا ابوالکلام آزاد کے ایک خطبہ صدارت سے خلافت کی شہری حیثیت ضرور بتائی گئی ہے، لیکن اس کی تاریخ نہیں لکھی گئی، حالانکہ فاضل مؤلف تو لکھتے ہیں کہ یہ کتاب مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ ماضی اور حال کی تاریخ اور دونوں کی قدروں کا جائزہ نہ لیا جائے (ص ۱۹) دوسرے باب میں اس جائزہ کی کچھ جھلکیاں ضرور ہیں لیکن اس میں تاریخی جائزہ نہیں، خلافت کی شہری حیثیت دکھا کر یہ چوڑا دیے والا بیان ناظرین کے سامنے پیش کیا جاتا ہے:

تحریک خلافت کی قیادت ابتداء سے انتہا تک ہاتھ لگانا مذہبی کے ہاتھوں میں رہی، بلکہ یہ کہنا بالکل صحیح اور سچا ہوگا کہ اگر ہاتھ لگانا مذہبی اس تحریک میں پوری قوت کے ساتھ شامل ہو کر اس کا کل بار اپنے کندھوں پر نہ لے لیتے تو تحریک خلافت میں جو زور پیدا ہوا وہ پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ (ص ۱۷)

یہ لکھ کر اور اسی کو بار بار دہرا کر فاضل مصنف نے اپنی اس کتاب کو متنازعہ فیہ بنا دیا ہے اور اپنے ناظرین کو بہت کچھ کہنے کا موقع دے دیا ہے، وہ لکھتے ہیں اور بالکل صحیح لکھتے ہیں کہ خلافت کا مسئلہ مذہبی تھا، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہاتھ لگانا مذہبی نے مسلمانوں کے ایک مذہبی مسئلہ کا کل بار اپنے کندھوں پر کیوں لے لیا، اگر انہوں نے مسلمانوں کی بے چینی سے متاثر ہو کر ان کے ایک مذہبی مسئلہ کی قیادت قبول کر لی تو پھر تحریک خلافت کے بعد مسلمانوں کے کسی مذہبی مسئلہ کی قیادت کرتے ہوئے تو نظر نہیں آتے، اور نہ پھر مسلمانوں نے اپنے کسی مذہبی مسئلہ میں ان کی قیادت قبول کی۔

گاندھی جی کو خلافت تحریک کا مریدان (ص ۲۷) بتانا فاضل مصنف کی اس بے پشہ عقیدت کا خراج ہے جو ان کو گاندھی جی کی ذات سے تھی، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کی اس آزمائش میں ان کے محض معاون، حامی، ہمدرد، ہمنوا اور دوست بنے رہے، اس میں ان کے مصراع بھی تھے، وہ سچائی کے پرستار تھے، ان کے دل میں جو بات ہوتی وہ اپنے ہفتہ وار ننگ میں برابر لکھتے رہتے، اسی لیے تحریک خلافت پر ننگ اندیا میں لکھا کہ مسلمانوں کا مطالبہ صحیح ہے، ہندوؤں کا اس کی پوری پوری حمایت نہ کرنا برادری کی ایک بزدلانہ عہد شکنی ہوگی، پھر وہ مسلمانوں کی حمایت سے کئی رعایتوں کے حق کو بالکل تلف کر دیں گے، اس لیے پیپک کے ایک خدمت گزار ہونے کی حیثیت سے میں ہرگز اس پوزیشن کا مستحق نہ ہوں گا جس کا میں دعویٰ کرتا ہوں (ننگ اندیا ۶ اپریل ۱۹۲۰ء) جہاں اس کی حمایت کرنے میں طرح طرح کے دلائل دیے، وہاں ہندوؤں کی رائے عامہ کو ہموار کرنے کے لیے یہ بھی لکھا کہ میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ میرے اور مولانا محمد علی کے

نزدیک مسئلہ خلافت مرکزی اہمیت رکھتا ہے، مولانا محمد علی کا تو یہ مذہب ہے، میرے نزدیک اس کی مرکزی حیثیت اس وجہ سے ہے کہ خلافت کی خاطر میں اپنی جان پیش کر کے گائے کو جو میرا دھرم ہے، مسلمانوں کی چھری سے محفوظ رکھ سکوں گا۔ (ینگ انڈیا۔ ۱۱ مئی ۱۹۲۲ء) اس مقصد میں گاندھی جی کو کامیابی بھی ہوئی، ان کا خود بیان ہے کہ ہمارے مسلمان جموطن اس سلسلہ میں نہایت خوش اسلوبی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، مولانا عبدالباقی فرنگی بخلی کا وہ اعلان دہرانا چاہتا ہوں میں انھوں نے ظاہر کیا ہے کہ جب تک ان کے مقلدین گائے کی حفاظت کے لیے تیار نہ ہو جائیں گے، وہ مسئلہ خلافت میں برادران وطن کی کسی پیش کردہ امداد کو قبول نہ کریں گے، انھوں نے اس بات کی پابندی کی ہے، وہ گائے کے متعلق ہمدردانہ اور سودمندانہ نوعیت کی تلقین کر کے ایک موافق نصاب پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، حکیم اجل خاں نے مسلم لیگ کے صدر کی حیثیت سے ہر قسم کی مخالفت کے باوجود یہ تجویز منظور کرائی ہے کہ کسی تہوار کے موقع پر گائیں ذبح نہ کی جائیں گی، علی برادران نے اپنے گھر میں گائے کا گوشت سگوانا بند کر دیا ہے، اس میں ان شریف دل مسلمانوں کا ممنون ہونا چاہیے کہ انھوں نے کہنے سے بغیر یہ طرز اختیار کیا، ہمیں چاہیے کہ اس اہم مسئلہ کو ان پر چھوڑ دیں کہ وہ اپنے طریقے پر اس کو حل کر لیں، ہندو بھائیوں کو میرا مشورہ یہ ہے کہ وہ معاوضہ کا خیال کیے بغیر فیضانہ طور پر مسلمانوں کی مدد کریں، نتیجہ میں گائے کی حفاظت خود بخود ہو جائے گی، اسلام ایک شریف مذہب ہے، اس لیے اس پر اور اس کے پیروؤں پر اختیار کر دو۔ (ینگ انڈیا۔ ۳۰ اگست ۱۹۲۲ء)

گاندھی جی کے ان صداقت آمیز بیانات کو پڑھ کر اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ وہ تحریک خلافت کے ساتھ کیوں ہوئے، اسی روشنی میں ان کی معاونت اور حمایت کا مطالعہ کرنا تھا۔

فاضل بولف کسی کا فاسے اپنے ناظرین کو یہ یقین دلانا نہیں چاہتے تھے کہ مولانا محمد علی اس تحریک کے اصلی روح رواں تھے، حالانکہ ان کو اس کا اقرار ہے کہ "مولانا محمد علی اپنے بے مثال درد دل کے

تحت اپنی صحت کو نظر انداز کر کے تحریک خلافت کا بوجھ اپنے کندھوں پر لیا۔" (ص ۳۸) وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ مولانا محمد علی چو اُس آف دی ٹرکس لکھنے پر جب نظر بند ہوئے تو وہ مسلمانوں کے ہیرہ بن گئے، ان کی شہرت و مقبولیت میں چار چاند لگ گئے، ڈیڑھ لاکھ تار و اسرائے اور وزیر ہند کو بھیجے گئے، جس میں ان کی نظر بندی منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ (ص ۷۱) وہ اس حقیقت کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ گاندھی جی، مولانا محمد علی اور مولانا شوکت علی نے پورے ہندوستان کا دورہ کیا، لوگوں نے آنکھیں بچھائیں، بیلک ٹوٹ پڑی، گاندھی جی پانچ سات منٹ سے زیادہ تقریر نہ کرتے تھے، مگر مولانا محمد علی دو ڈھائی گھنٹے سے کم وقت نہ لیتے تھے، روتے اور رلاتے تھے، موتے بموقع قرآن کی آیتیں پڑھ کر ایسی شرح کرتے تھے کہ ان پر مولانا کا خطاب پوری طرح صادق آتا تھا (ص ۷۱) ان کے ناظرین ان کی کتاب میں یہ بھی پڑھتے ہیں کہ دسمبر ۱۹۱۹ء میں مولانا محمد علی اور مولانا شوکت علی بیٹول جیل سے رہا ہوئے، اسی وقت امرتسر میں آل انڈیا نیشنل کانگریس کا اجلاس مقرر تھا، اور اسی کے ساتھ خلافت کانفرنس بھی ہو رہی تھی، دونوں بھائیوں کو کانگریس کی طرف دعوت دی گئی، دونوں بھائی براہ راست جلسہ گاہ میں پہنچے، مولانا محمد علی نے ایک طویل تقریر کی جو بے حد جذباتی اور پُر اثر تھی بقول مولانا عبدالمجید دریا بادی مولانا محمد علی کی شرکت گویا تمام مسلمانان ہند کی شرکت تھی، کیونکہ وہ اپنے علم و فضیلت، اسلام نوازی، جرأت حق گوئی و بے باکی، عظیم ایشیاء و قربانی کی وجہ سے ہندوستان کے مسئلہ لیڈر بن چکے تھے، رہائی کے بعد وہ جن اسٹیشنوں سے گزرے وہاں ان کا عظیم الشان استقبال کیا گیا (ص ۱۰۲) اسی کتاب میں یہ بھی ہے کہ "مولانا محمد علی کی علمیت و فضیلت، ان کا انداز خطابت، ان کے الفاظ کی شوکت اور سب سے زیادہ ان کے دل کا سوز و گداز ان سب نے مل کر عوام و خواص کے دلوں میں ایک انتہائی جذبہ بھر دیا اور انھوں نے سمجھا کہ ایک گرتی ہوئی دیوار آواز دی ہندوستان سے پھرنے لگتی ہے" (ص ۱۵۹) اسی کتاب میں فاضل مصنف نے یہ بھی لکھا ہے کہ (ص ۱۹۰-۱۸۹)

کراچی کے مقدمہ کے فیصلے کے بعد مولانا محمد علی اور زیادہ ہیرو بن گئے، اگرچہ سزا تو بہت لوگوں کو ہوئی مگر زیادہ ذکر مولانا محمد علی کا تھا، کیونکہ وہ اس وقت ہندوستان کے مسلمانوں کے لیڈر (یعنی مسلم لیڈر) تھے، گھر گھر یہ صدا یہونچ چکی تھی۔

بولیں اماں محمد علی کی

ساتھ تیرے میں شوکت علی بھی

اور ایک دل گدا زخم بھی پڑھی جاتی جو اس طرح شروع ہوتی :

کہہ رہے ہیں کراچی کے قیدی ہم تو جاتے ہیں دو دوبرس کو

کراچی کی عدالت میں علی برادران کو جو سزا دی گئی اس کے رد عمل میں فاضل مولف کا بیان ہے کہ "علی برادران کی وحشیانہ سزایابی کے مقابلہ کا عزم آسمان سے باتیں کرنے لگا" (ص ۲۲۶)

یہ ساری باتیں لکھی ضرور گئی ہیں مگر ان کا ذکر اجالی اور ضمنی طور پر آیا ہے، ان کو نمایاں طور پر کتاب

میں پڑھنے کے بجائے اس کے اور واقعات کے انبار میں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالنا پڑتا ہے، اگر ان ہی

کی پوری تفصیلات فراہمی سے لکھ دی جاتیں تو یہی تحریک خلافت کی جاندار اور باوقار تاریخ بن جاتی

جان تو مولانا محمد علی خلافت پر دیں، مگر ان کو اس کامزد میدان اور روح رداں بنانے سے احتراز

کیا جائے، یہ تسلیم کہ مولانا محمد علی تحریک خلافت کو کامیاب بنانے کے بجائے شکستوں سے معمور رہے لیکن

اپنے بعض بزرگوں کے کچھ الفاظ کا سہارا لے کر یہ کہنا صحیح ہو گا کہ انھوں نے جس طرح ایک ٹوٹی ہوئی تلوار

بکھری ہوئی نوک، بہتے ہوئے لہو، مگر دھکتی ہوئی روح اور دکتے ہوئے چہرے سے یہ لڑائی لڑی یا جس طرح

ان کی پرورد آواز اسلام کے اس قیامت آفریں سانحہ میں صدائے صبور بن کر بلند ہوئی، یا جس طرح ان کا

بے قرار دل مسلمانوں کی اس مصیبت کے وقت بے تاب ہوا، اور دوسروں کو بھی بے قرار کیا، یا جس طرح

اس دزم میں ان کی آتشیں زبان تیغ ہوا بن کر چلی یا جس طرح اس مہم میں ایک فقیر بے نوا ہو کر

پیکر شہانہ میں نظر آئے، یا جس طرح شمع دیں پر پروانہ دار گرے وہی دراصل تحریک خلافت کی تاریخ ہو
مولانا محمد علی بقول مصنف جذباتی قسم کے آدمی تھے، گاندھی جی سے ان کو محبت ہوئی تو اپنی تحریک

خلافت ان کے سپرد کر دی اور ایک موقع پر تو یہاں تک کہ گئے کہ مولانا کے بعد میرے اوپر گاندھی جی کا

حکم نافذ ہے، (ص ۸۰) اور خود گاندھی جی ان سے اور مولانا شوکت علی سے اس قدر متاثر ہوئے کہ

وہ کہا کرتے کہ میں نے اپنے آپ کو علی برادران کی گود میں ڈال دیا ہے، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ وہ سچے

اور خدا ترس لوگ ہیں (ص ۲۳۰) ان بیانات سے ظاہر ہے کہ دونوں طرف سے تعاون کی آگ

برابر لگی ہوئی تھی، دونوں ایک دوسرے کا تعاون چاہتے تھے، مگر دونوں کی تاریخ بتاتی ہے کہ وہ

قائد تو ہو سکتے تھے لیکن مقتدی ہونا پسند نہیں کرتے تھے، مساویانہ حیثیت سے ایک دوسرے کا

ساتھ دے سکتے تھے، اور اس زمانہ میں دیا، مولانا محمد علی کے بیان کے مطابق انھوں نے دس سال تک

گاندھی جی کے ساتھ گھل مل کر کام کیا، تحریک خلافت میں مسلمانوں کے جو جذبات ابھرے ان سے فائدہ

اٹھا کر گاندھی جی نے ان کے جذبات کو تحریک آزادی کے لیے استعمال کرنا چاہا، خود فاضل مولف نے

لکھا ہے کہ لو کہانیہ ملک کا خیال تھا کہ پنجاب کے خونی واقعات اور تحریک خلافت سے جو عظیم جذبات ابھرے

ان کا استعمال ناٹیکل جیمس فورڈ لیفام میں کیا جائے (ص ۱۶۱) گاندھی جی نے اس کا استعمال ناٹیکل جیمس فورڈ

کے بجائے آزادی کی جنگ میں کیا اور پھر مولانا محمد علی نے گاندھی جی کی حمایت اس لیے کی کہ ان کے خیال میں

جیسا کہ مصنف نے لکھا ہے خلافت کی گرتی ہوئی دیوار آزادی ہندوستان سے پھر بھل سکتی ہے (ص ۱۶۹)

اس طرح گاندھی جی نے مولانا محمد علی اور مولانا محمد علی نے گاندھی جی کو استعمال کیا، اب سوال یہ ہے کہ

دونوں میں سے کس کو زیادہ فائدہ پہونچا؟ اس کتاب میں ہے کہ مولانا محمد علی، مولانا شوکت علی مہاتما

گاندھی کے ساتھ دورے کر رہے تھے، ہر جگہ عظیم اٹان چلے موتے تھے، آدمیوں کی کثرت کی کوئی انتہا

نہ تھی، مولانا محمد علی کی تقریروں سے بڑا جوش و خروش پیدا ہوتا، گاندھی جی کی عظمت آسمان کو

چھوڑ ہی تھی دس (۱۸) کیا گاندھی جی کی اس عظمت کو آسمان تک پہنچانے میں مولانا محمد علی صاحب آسمان کو چھونے لگی تو پھر ان کو مولانا محمد علی کی ضرورت نہیں رہی، وہ ان سے دور ہو گئے، مولانا محمد علی نے بھی گاندھی جی کی مہاتما نیت کو تحریک خلافت میں اچھی طرح استعمال کیا، مگر جب ان کی یہ تحریک ناکام ہو گئی تو پھر وہ بھی گاندھی جی سے دور ہو گئے، جس کے بعد گاندھی جی کی قیادت میں مسلمانوں میں اتنی موثر نہیں رہی جتنی تحریک خلافت میں علی برادران کی معیت میں تھی، حالانکہ نیشنلسٹ مسلمانوں کی بہت سی جلیل القدر شخصیات ان کی ہمنوائی کرتی رہیں۔

ڈاکٹر راجندر پرشاد نے اپنی کتاب 'باپو کے قدموں میں' تحریک خلافت پر جو تبصرہ کیا ہے اس کے کچھ اقتباسات یہ ہیں:

"ہندوؤں کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہونے لگا کہ مسلمانوں کو خلافت کے معاملہ میں دوسے کہ گاندھی جی اور ان کی لیڈری میں کام کرنے والے دوسرے نیتاؤں نے زبردستی غلطی کی، ان لوگوں کی وجہ سے مسلمانوں میں اتنی بیداری پیدا ہوئی، اور اس بیداری کا نتیجہ یہ ہے کہ ہندوؤں کے ساتھ وہ گرا"

زیادتی کرنے لگے۔"

اس سلسلہ میں کچھ اور لکھنے کے بعد ڈاکٹر راجندر پرشاد لکھتے ہیں:

"علی برادران کا کہنا تھا کہ کانگریس اور ہندوؤں کی وجہ سے مسلمانوں میں بیداری نہیں پیدا ہوئی،

بلکہ اس بیداری کا سبب یہ تھا کہ ان کے مذہبی عقیدوں پر برٹش گورنمنٹ نے اپنے اعتبار سے گہری

چوٹ دی تھی، اگر کانگریس یا گاندھی جی ان کا ساتھ نہ دیتے تو بھی وہ اس مسئلہ کو لے کر برٹش گورنمنٹ سے

فرد لڑتے، چاہے اس لڑائی کا طریقہ کوئی دوسرا ہی کیوں نہ ہوتا، اور اس کا نتیجہ خواہ کچھ بھی ہوتا، کانگریس

اور ہندوؤں نے جو مدد کی تھی اس کے وہ شکر گزار تھے لیکن ہندوؤں اور کانگریس کو بھی یہ نہیں بھولنا

چاہیے کہ مسلمانوں کے آجانے سے ان کی بھی طاقت کتنی بڑھ گئی اور اب وہ اس قابل ہوئے کہ برٹش

گورنمنٹ سے مقابلہ کرنے کو تیار ہیں۔ (باپو کے قدموں میں اردو ترجمہ، ص ۷ - ۳۰۵ - ۳۴۴)

اس تبصرہ کی روشنی میں اگر یہ کتاب قلمبند کی جاتی تو اس کی نوعیت کچھ اور ہوتی، مگر مولانا محمد علی صاحب

محبوب قائد گاندھی جی سے دور ہو گئے، تو وہ ان سے ایسے بظن ہوئے کہ ضمنی اور اجمالی طور پر ان کی تحریک

کرنے کے باوجود ان کو اپنی اس کتاب میں ہر طرح گھائل کرنے کی بھی کوشش کی ہے، وہ تو یہ بھی باور

کرنا چاہتے ہیں کہ محمد علی کا ماضی حکومت برطانیہ سے وفادارانہ تھا (ص ۷۰) گو ایک جگہ یہ بھی

لکھ گئے ہیں کہ انھوں نے حکومت کی وفاداری کو اپنی بے مثال قربانی اور بے نظیر جرات مردانگی

اور اسلامی جذبہ سے دھو ڈالا (ص ۱۶۳) مولانا محمد علی خلافت کانفرنس کی طرف سے جو وفد

انگلستان لے گئے اور وہاں برطانوی حکومت کے فرعونوں کے سامنے جس جرأت، بے باکی اور

مذہبی حیثیت کے ساتھ تقریریں کیں، اس کی مثال ہندوستان کے مسلمانوں کی قیادت میں اب تک نہیں

مل سکتی، خود فضل مصطفیٰ کا بیان ہے کہ انھوں نے ریس و فدی کی کارکردگی کا حق ادا کر دیا، یہ انہی کا

حصہ تھا، اور انھوں نے برطانوی وزیر اور برطانوی پبلک، دول متحدہ کے مدیرین، فرانس کی حکومت کے

سربراہ عراق و عرب کے لیڈروں، امیر فیصل وغیرہ سب کو ہلا ڈالا (ص ۱۲۵) مگر ان کے اس کارنامہ پر یہ لکھ کر پانی پھیر دیا گیا ہے کہ مولانا محمد علی جیسا کہ ان کی عادت تھی اپنی سی کہتے گئے، ان کی یہ عادت تمام عمر قائم رہی (ص ۱۲۱) پھر لکھا ہے کہ وفد سے واپسی کے بعد ان سے وفد کے اخراجات کا حساب مانگا گیا تو انھوں نے جواب دیا کہ خدا کو بروقت قیامت حساب دوں گا، اس پر شریروں نے کہا: اگر وہ نہ لے اور بے حساب آپ کو بخش دے؟ حساب ہمیں دیکھیے، اس کے بعد فاضل مصنف رقمطراز ہیں کہ اس سلسلہ میں جو کچھ اچھلا، اس کے مولانا محمد علی خود ذمہ دار تھے، ان کے اندر دؤ بڑی کمزوریاں تھیں، ایک تو یہ کہ وہ اپنی زبان پر قابو نہیں رکھتے، جو دل میں آتا کہہ دیتے جس سے لوگوں کے دلوں پر چوٹ لگتی تھی، مولانا محمد علی پر بہت لوگوں نے لکھا ہے اور وہ اسے ان کی خوبی تصور کرتے ہیں، اس سے ان کی صفائی اور بے باکی کے نتائج نکالتے ہیں، مجھے اس سے بالکل اتفاق نہیں..... دوسری کمزوری مولانا محمد علی میں یہ تھی کہ وہ درگزر سے کام لینا تو جانتے ہی نہ تھے جہاں ان کے خلافت کوئی بات آتی پھر ان کا قلم تھا اور ان کی شوخ زنگاریاں (ص ۱۲۴ - ۱۲۳)

کراچی کی خلافت کا نفرنس کا اجلاس مولانا محمد علی کی صدارت میں ہوا، اس میں مولانا نے پورے زور و خطابت کو کام میں لاتے ہوئے اور آیات و احادیث کا حوالہ دیتے ہوئے بقول مصنف انتہائی گرم اور طویل تقریر کی اور صرف برطانوی فوج کی ملازمت ہی کو حرام قرار نہیں دیا بلکہ تمام سامعین کو زبردست ترغیب دی کہ وہ فوجیوں کی ملازمت سے مستعفی ہونے کے سلسلہ میں پوری کوشش کریں۔ (ص ۱۸۳) کتاب میں اس کا اعتراف بھی کیا گیا ہے کہ اس تجویز سے انگریزی حکومت کی چولیں مل گئیں (ص ۱۸۴) مگر اس سلسلہ میں بھی مولانا محمد علی کو یہ لکھ کر مجروح کیا گیا ہے کہ یہ تجویز منجانب صدر پیش ہوئی، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ صدر جلسہ مولانا محمد علی اس پر تقریر کرنے کے لیے بے تاب رہے ہوں (ص ۱۸۵) اسی احتمالی کے استعمال کی کیا ضرورت تھی۔

کراچی کے مقدمہ کے منہج کے سامنے مولانا محمد علی نے جو بحث کی اس کو پڑھ کر ہر مسلمان کا ایمان تازہ ہو سکتا ہے، مگر اس پر یہ تبصرہ لکھ کر اس کی ساری اہمیت زائل کر دی گئی ہے:

”سشن کا مقدمہ شروع ہوا تو بقیہ لوگوں نے خاموشی اختیار کی، مگر مولانا محمد علی ابھڑ گئے، زور دے کر کہنا شروع کیا کہ اگر خدا کا قانون برطانوی حکومت کے قانون سے متصادم ہوگا تو میں خدا کا فرماں بردار ہوں گا، برطانوی قانون کو نظر انداز کروں گا، جو شخص اپنے کو مسلمان کہتا ہے اس کو قرآن کے حکم کا پابند ہونا چاہیے اگر وہ قرآن کی کسی آیت کی بھی خلاف ورزی کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ“ ایک پورا وعظ دے ڈالا جو قطعی بے موقع اور غیر متعلق بات تھی۔ (ص ۱۸۶)

مولانا محمد علی کے انتہائی استہزا کی مثال یہ بھی ہے:

”مولانا محمد علی نے..... ایک تقریر کے دوران کہہ دیا کہ اگر ہندو میری بیوی یا میری ماں کی عصمت دری کریں تب بھی میں ہندوؤں سے نہیں لڑوں گا، اس جملہ سے مسلمانوں میں بڑا فحجان پیدا ہوا، جلسہ ختم ہونے کے بعد میں تھوڑی دیر ٹھہر گیا، دیکھا کہ حکیم اہل خاں مولانا محمد علی سے کہہ رہے ہیں کہ جب یہ طے ہو گیا تھا کہ کوئی تقریر نہیں کرے گا تو آپ نے کیوں تقریر کی؟ مولانا محمد علی تھلا گئے اور غصہ سے بھری ہوئی آواز میں کہا: میں ایسا ذلیل نہیں ہوں کہ آپ مجھے ڈانٹیں، میں یہ جواب سن کر سکے میں رہ گیا، عصر کی نماز کے لیے مولانا عرفان، مولانا عبدالحلیم، مولانا حسین احمد مدنی کے ساتھ جیتہ علی کے دفتر کے قریب ہی کی مسجد میں گئے..... وہاں مولانا عبدالحلیم نے مولانا مدنی سے کہا کہ مولانا محمد علی نے اپنی بیوی کی عصمت دری کے بارے میں توخیر لیکن ماں کے لیے کیوں کہا، کیونکہ وہ تو

ہم سب کی بھی ماں ہیں مولانا مدنی پھر مسکرائے اور کہا کہ ان کو بھی تو آپ کہہ دیجئے کہ ہماری بہن ہیں (ص ۲۵۱) اوپر کے مختلف بیانات میں اس شخص کا مذاق اڑایا گیا ہے جس کے متعلق فاضل مصنف کا خود بیان ہے کہ اس نے اپنے بے مثال درد و دل کے تحت اپنی صحت کو نظر انداز کر کے تحریک خلافت کا بوجھ اپنے کندھوں پر لیا اور جو ہندوستان کے مسلمانوں کا ہیرو بھی بنا، جس کے لیے لوگ آنکھیں بھی بچھاتے چرائیاں بھی کرتے اور جو مسلمانوں کے

مسئلہ پر ہوتی تو خود بھی روتا اور دوسروں کو بھی رلاتا۔

ممکن ہے کہ یہ کہہ کر بدافعت کی جائے کہ یہ سارے بیانات معروضیت پر مبنی ہیں مگر یہ معروضی انداز ان لیڈروں کے ساتھ اختیار نہیں کیا گیا جن کو مصنف نے اپنا محبوب بنا لیا ہے، عام مسلمانوں کو نیشنلسٹ مسلمانوں کی شریکیت رہی ہے کہ وہ جس بے تکلفی بے باکی اور ان کے خیال میں سچائی سے مسلمان اور مسلمان لیڈروں کی تنقید اور تنقیص کرتے ہیں، برادران وطن اور ان کے لیڈروں پر نہیں کرتے، اس کتاب میں مولانا محمد علی کو جس طرح جرحی کیا گیا ہے اس کے علاوہ بھی کچھ مثالیں ملیں گی، مثلاً ملا کانفرنس کی جو تفصیلات لکھی گئی ہیں (ص ۲۵۲) ان میں پنڈت دن موہن مالوی کو مفتی کفایت اللہ سے ادنیٰ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے اور اس ملا کانفرنس میں جو معاہدہ ہوا اس کو توڑنے کی ذمہ داری بھی مسلمانوں پر یہ لکھ کر عائد کر دی گئی ہے کہ

”مفتی صاحب پہلے تو اڑے مگر اڑنے کا انجینئر نہیں تھا، آخر کار مان گئے اور پنڈت مالوی جی کی تجویز پاس ہو گئی“

انہیں کہ بعد میں کوئی اس پر قائم نہ رہا، شاید اس عہد کو توڑنے کی پہل مسلمانوں ہی نے کی (ص ۱۶۳)

شاید کاغذ ظاہر کرتا ہے کہ فاضل مصنف کو پورے طور پر یقین نہ تھا کہ مسلمانوں نے اس عہد کو توڑنے میں پہل کی، پھر اس اظہارِ حق کی ضرورت کیا تھی۔

پرنس آف ولیمز کی آمد پر بمبئی میں جو جلوس ہوئے اس میں گاندھی جی کا حسب ذیل بیان نقل کر کے مسلمانوں کی کوہنہ و الزام ٹھہرایا گیا ہے:

”میرے یقین ہے کہ گذشتہ دو دن کے جلوس میں مسلمانوں نے بیش از بیش حصہ لیا، اس سے مجھ کو سخت صدمہ ہوا“ (ص ۲۳)

پنڈت دن موہن مالوی کے لیے مصنف کے دل میں بڑا نرم گوشہ ہاں ان کو خراج عقیدت اس طرح پیش کیا ہے:

”پنڈت دن موہن مالوی ایک عظیم شخصیت کے مالک تھے، ان کا دامن ہر طرح کی آلودگیوں سے پاک تھا، ہندو دھرم

کے ایک سچے اور باوقار میر ہوئے، ان پر تعصب یا ننگ نظری کا الزام کبھی عائد نہیں ہوا..... ان کے خیالات

انتہائی پختہ اور پختہ ہیں، وہ اپنی انتہا پسندی کی مخالفت پر کبھی کبھی آمادہ نہیں ہوتے“ (ص ۲۳۶)

وضع رہے کہ پنڈت دن موہن مالوی ہندو مہا سبھا کے بانیوں میں سے تھے اور انہوں نے ہندو مہا سبھا کی تاسیس کے جلسہ کی صدارت کی اور سنگٹھن قائم کر لیا، ان کی سیاسی رائے سے مولانا محمد علی ہمیشہ اختلاف کرتے رہے۔

فاضل مولف کو مولانا محمد علی سے یہ شکایت رہی کہ وہ اپنی سی کہتے رہتے تھے (ص ۱۲۱) وہ وعظ دے ڈالتے تھے جو طبعی بے موق اور غیر متعلق ہوتا (ص ۱۸۶) مولف کی اس کتاب کا مطالعہ کرتے وقت بعض اوقات یہی خیال ہوتا ہے کہ وہ اپنی سی کہتے جا رہے ہیں، اور کہیں یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ وہ وعظ دے ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں بعض اوقات تو یہ پتہ نہیں چلتا کہ ہم تحریک خلافت یا ہندوستان کی جنگ آزادی کی تاریخ پڑھ رہے ہیں یا فیصلہ کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے کہ اس میں کون سی بات تحریک خلافت سے متعلق ہے اور کون طبعی غیر متعلق ہے، مسٹرینٹ، لوکمانیہ ملک، اندرا گاندھی، مسلم یونیورسٹی فاؤنڈیشن کیٹی، اہلال کے مضمون خارجہ نیم شبی کا تعلق کتاب کے اصل موضوع سے کیا ہے، اور جن کا تعلق تحریک خلافت سے رہا، ان میں بہت سے کتاب میں زیادہ متحرک نظر نہیں آتے، مثلاً بقول مصنف پہلی خلافت کانفرنس دہلی میں مولانا عبدالباری فرنگی مہلی کی صدارت میں ہوئی (ص ۱۲۷) وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ مولانا عبدالباری اس وقت ہندوستان کے مسلمانوں کے مسلمہ قائد تھے اور عوام ہوں یا خواص انگریزی تعلیم یافتہ ہوں یا علماء سب میں مولانا کا وقار تھا،.... (ص ۱۳) مگر مولانا عبدالباری فرنگی مہلی کا ذکر اس کتاب میں ایسا ضمنی طور پر آیا ہے کہ کہیں سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ وہ اس وقت مسلمانوں کے مسلمہ قائد تھے غیر متعلق باتوں کا تو انبار کتاب میں لگا ہوا ہے جن میں سر سید احمد خان کا بھی ذکر آ گیا ہے، اور جب وہ سر سید احمد خان، علی گڑھ کالج اور علی گڑھ تحریک کے متعلق لکھتے نظر آتے ہیں تو خیال ہوتا ہے کہ ان کے کچھ دے ہوئے جذبات تھے جو اس کتاب کے لکھتے وقت ابھر آئے، تحریک خلافت سے ان کا تعلق کیا ہے پھر ان کی تحریکوں میں سر سید احمد خان جس طرح نظر آتے ہیں اس کو پڑھ کر فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ یہ علی گڑھ کے ایک اولڈ بوائے یا ایک فاضل نیشنلسٹ مسلم کی تحریر ہے، سر سید کے متعلق وہ لکھتے ہیں:

”علی گڑھ تحریک سرسید نے چلائی، اس نے برطانیہ کی عظیم وفاداری کا سبق دے کر ان کو حکومت کا پختہ حامی بلکہ غلام بنا دیا تھا، وہ سمجھتے تھے کہ ہندوستان میں ان کی بقا کا انحصار برطانوی حکومت کے قیام میں مضمر ہے۔“ (ص ۵۵)

”سرسید نے مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ وہ سیاست سے بالکل الگ رہیں، اور صرف تعلیم تک اپنے کو محدود رکھیں۔ سیاست کو شجر ممنوعہ قرار دینے میں سرسید کا مشایہ تھا کہ مسلمان انگریز کی غلامی کی زنجیروں میں جکڑے رہیں، انگریز ہندوستان سے نہ جائیں، کیونکہ وہی مسلمانوں کا تحفظ کر سکتے ہیں“ (ص ۵۸)

”بعض لوگ سرسید کے بعض جہتہ جہتہ فکروں سے سرسید کو نیشنلسٹ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہ تاریخ کو مسخ کر رہے ہیں۔۔۔۔۔ انھوں نے ایک عظیم اٹلن جمیع میں اعلان کیا کہ ہندو اور مسلمان دو علیحدہ علیحدہ قومیں ہیں اور ہندوستان نیا ہندہ حکومت کا اہل نہیں۔“ (ص ۵۹)

”سرسید انگریزوں کو بہت مہذب، شریف اور ہندوستانیوں کو غیر مہذب اور گنوار سمجھتے تھے مثلاً وہ انگریزوں کی مینر پر چھری کا نطے سے کھانے کی مدح سرائی کرتے ہیں اور ہندوستانیوں کو غیر مہذب اور گنوار سمجھتے تھے۔“ (ص ۶۹)

”مذہب کے معاملہ میں ان کی مرعوبیت کا یہی عالم تھا کلام پاک کی تفسیر لکھی تو اس میں ملائکہ، اجنہ، معجزات، معراج جسمانی کا افکار تھا، جبریل کا بھی انکار کیا۔“ (ص ۶۰)

سرسید کی شخصیت و سیرت کی اس مرتع آرائی کے ساتھ ساتھ ناظرین فاضل مصنف کی حسیل تحریروں سے بھی غلط فہمی ہوئی:

”سرسید ایک بڑے ذی علم، روشن خیال، ذہین اور عالی دماغ انسان تھے، ان کو اگر عقائد میں کہا جائے تو بالکل بجا ہوگا۔“ (ص ۵۵)

”سرسید ایسے روشن ضمیر اور دانا تھے کہ انھوں نے اس زمانہ میں جب کوئی اس کا خواب بھی

نہ دیکھ سکتا تھا، آج کا منظر دیکھ لیا تھا، اور اس کے لیے اپنی زندگی قربان کر دی تھی۔“ (ص ۵۵)

”سرسید نے دینداری اور مذہب کو جدید علوم اور جدید تہذیب سے ملا کر ایک نیا معاشرہ تعمیر کیا، وہ انتہائی مخلص انسان تھے، استقلال مزاج، صبر، بردباری، سنجیدہ شعور میں یکتا سے روزگار

تھے، انھوں نے مرام کی زنجیریں توڑیں اور نئے تہذیب و تمدن مرتب کیے، جو آج بھی رائج ہیں سرسید ایک عظیم انسان تھے ایسے انسان جن کا مثل صدیوں میں پیدا ہوتا تھا، انھوں نے قوم کو ایک فکر دی اور ایسی فکر جس نے مسلم قوم پر قبضہ کر لیا، اور بے شمار دانشوران کے گرد جمع ہو گئے۔“ (ص ۶۰)

”سرسید نے قوم کو ہمت دلانی، کام کرنے کے لیے اکسایا، ناامیدی میں امید کا چراغ جلایا، ان سے کہا کہ اپنی خامیوں کا احساس کرو اور ان کو دور کرو کیونکہ خدا کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنے اندر انقلاب پیدا نہ کرے، خود شناسی، خود اعتمادی اور قول و فعل میں راست بازی کی تعلیم دی اور اپنے صبر و استقامت سے قوم مسلم کے مردہ جسم میں تازہ خون دوڑا دیا۔“ (ص ۵۷)

”سرسید کی عظیم شخصیت ایک انقلاب آفرین شخصیت تھی، انھوں نے کہا تھا کہ فلسفہ ہمارے دل پہ اٹھتا ہے ہوگا، نیچرل سائنس ہمارے بائیں ہاتھ میں اور کلمہ لا الہ الا اللہ کا تاج ہمارے سر پہ آوے انھوں نے کر دکھایا۔“ (ص ۵۷)

دونوں قسم کے اقتباسات میں جو عظیم تضاد ہے اس کی تصریح کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن مصنف نے ایک ماہر وکیل اور صحافی کی حیثیت سے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ علی گڑھ کالج اور علی گڑھ تحریک دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں اس کی وضاحت اس طرح کی ہے کہ علی گڑھ کالج میں سرسید نے ہندو مسلم اتحاد و قومی یکجہتی اور سیکولرزم کو طے کوٹ کر بھردیا (ص ۶۷) اس لیے سرسید کو یہ خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ جہاں تک ان کی تبلیغی خدمتوں کا معاملہ ہے وہ آسمانِ عظمت کے مہر و ماہ نظر آتے ہیں (ص ۵۸) اس رائے سے کس کو اختلاف ہو سکتا ہے اسی کے ساتھ فاضل مصنف یہ بھی لکھتے ہیں کہ

کم ہمیش نوٹے سال سے زائد گزرنے کے بعد آج ہم سرسید کی تقریر پڑھتے ہیں تو جہاں تک سیاسی فکر کا سوال ہے ہمیں سرسید عظیم نظر نہیں معلوم ہوتے (ص ۵۹) اگر مصنف کی اس رائے سے اتفاق کر لیا جائے تو پھر ان کی اس رائے سے کیسے اتفاق کیا جاسکتا ہے کہ سرسید عالی دماغ انسان عہد آفرین روشن ضمیر دانا، یکتائے روزگار، نامید ہی میں امید کا پتہ اس جملے سے ملے، مسلمانوں کے مردہ جسم میں تازہ خون دوڑانے والے اور انقلاب آفرین تھے، اور اگر اس تضاد کو دیکھنا نہ لال اور صحافت نگاری کی کھینچا تانی سے دور کر بھی لیا جائے تو پھر کیا مسلمان اور سرسید کی تحریک کے حامی ان کی اس رائے سے اتفاق کرنا پسند کریں گے کہ

”وہ صحیفہ سرسید چاہتے تھے کہ اگر یہی طرح ملک پر حکم رہے اور مسلمان کسی قسم کی سیاست میں حصہ

نہیں لیں اور اسی کا نام علی گڑھ تحریک ہے“ (ص ۶۱)

اس قسم کی باتیں مناظرانہ مباحث میں تو کہی جاسکتی ہیں، ایسا اخبار کے کالم نگار تو مزے لے لے کر لکھ سکتے ہیں یا کسی سیاسی پلیٹ فارم پر کہہ کر تاہیں تو بھلائی جاسکتی ہیں لیکن باوقار تصنیف کے لیے باعث زیب و زینت نہیں ہو سکتی۔ فاضل مصنف ترکی کے سلطان عبد الحمید سے بھی خوش نہیں ہیں وہ ان کو انگریزوں کا غلام، ترکی کا ایک ذرہ زہن کرنے والا، فوج میں عیسائیوں کو بھرنے والا، جدید طریقہ حرب کو نظر انداز کر کے ترکی عسکریت کا خاتمہ کرنے والا، درہ دانیال کے قلعوں پر سے توپیں اور اسلحہ ہٹانے والا بڑا زہید دار، محبان وطن کا قاتل، دوبارہ صفت اور خدار وغیرہ سب کچھ کہہ جاتے ہیں (ص ۱۸) مگر ان ہی کے فاضل ترین اور محبوب ترین معاصر مولانا ابوالحسن علی ندوی سلطان عبد الحمید ثانی کے متعلق یہ لکھتے ہیں:

”اس صدی کا آغاز ہوا تو سلطنت عثمانیہ اپنی پوری وسعت اور کرد و فر کے ساتھ موجود تھی، مسلمانوں کے مردوں پر خلافت اسلامی کا علم سایہ لگن تھا، مسند خلافت پر سلطان عبد الحمید ثانی متمکن تھے جن کی ذات بیویں صدی کے وسط تک سخت تقیہ و اعتراف کا نشانہ بنی رہی، مغربی مصنفین تو اپنے قلم کی ساری سیاسی ان کے

چہرہ کو بد نما اور تاریک دکھانے میں مصروف کر دی لیکن پچھلے برسوں میں ان کے متعلق جو تحقیقی مضامین موقر عربی و ترکی رسائل میں شائع ہوئے ہیں نیز ان کے روزنامے کی روشنی میں یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ وہ (اپنی بعض مزاجی خصوصیات اور کمزوریوں کے باوجود جو موروثی سلطنت کا بھی خاصہ ہو سکتی ہیں اور اندرونی دیردنی مخالفتوں اور ان کے گرد پھیلی ہوئی سازشوں کا رد عمل بھی) ایک نہایت باحمیت اور صاحب غیرت مسلمان حکمران تھے جن کے عہد میں مغربی طاقتیں ترکی کے حصے بخرے کر کے یہودی فلسطین کے کسی حصہ پر قابض ہونے میں کامیاب نہیں ہو سکے تھے، اور انھوں نے ممتاز یہودی وفد کی ساری پیشکشوں اور رشوتوں کو حقارت سے ٹھکرا دیا تھا، اور زمین سے مٹی کی ایک ٹٹھی اٹھا کر کہا تھا کہ بیت المقدس تو بڑی چیز ہے، فلسطین کی سرزمین کی اتنی خاک بھی دینے کے لیے تیار نہیں اور جنھوں نے خلافت اسلامی کے پیکر میں ایک نئی روح اور عالم اسلام میں وحدت اسلامی اور جامعہ اسلامیہ کا ایک نیا دلولہ پیدا کر دیا تھا۔ پندرہویں صدی ہجری (افسی دہال کے آئینہ میں) اگر فاضل مصنف زندہ ہوتے اور کہتے کہ مولانا ابوالحسن علی ندوی کے اس بیان کو وہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو ان سے یہی کہا جاتا کہ انھوں نے اپنی کتاب میں جو کچھ لکھا ہے اس کو رد کرنے کے حق سے دوسروں کو بھی محروم نہیں کر سکتے،

مصنف مصطفیٰ اکمال کے بڑے شیدائی نظر آتے ہیں ان سے ان کو جو عقیدت ہے اس کا سیلاب ان کی تحریروں میں امداد نظر آتا ہے، اس زمانہ میں مولانا محمد علی خلافت کا وفد لے کر لندن گئے تھے وہاں مصطفیٰ اکمال کی طرف سے بھی ایک وفد آیا ہوا تھا، اس وفد کی تعریف چاہے جتنی کی جاتی یہ لکھنے کی ضرورت نہ تھی:

”اس کا مقابلہ محمد علی کے وفد سے کیجیے تو معلوم ہوگا کہ ایک غلام کی عرضداشت اور ایک جانا باز مرد بچا

کی لٹکار میں کتنا فرق ہوتا ہے۔“ (ص ۲۱۵)

مولانا محمد علی نے لندن میں جو پر جوش اور ایمان پرور تقریریں کیں وہ ایک مرد مجاہد کی لٹکار سے کم نہ تھی، فاضل مصنف کو اپنے مرد مجاہد کا بھی معروضی مطالعہ اسی طرح کرنا چاہیے تھا جس طرح کہ انھوں نے ایک

غلام" کا کیا ہے یہ غلام تحریک خلافت میں ناکام ہونے کے باوجود اپنی اسلام نوازی کے بے مثال درودوں کے ساتھ سپرد خاک ہوا، مگر مصنف کے مرد مجاہد نے زریں کارنامے انجام دیے، اپنی کامیابی پر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں گھوڑے پر سجدہ کرنے اور اپنی کامیابی میں اللہ تعالیٰ کی نصرت ساتھ رہنے کا اعتراف کرنے (ص ۳۱) کے باوجود ترکی سے اسلام کو خارج کرنے کا الزام بھی اپنے سر لیا، اور جب فاضل مصنف یہ لکھتے ہیں کہ

"وہی مصطفیٰ کمال جو مسلمانوں کا اب تک سیر و تھا لعن طعن کا نشانہ بنے لگا، کچھ لوگ اس حد تک تجاؤں کر گئے کہ اسے اسلام سے منحرک بلکہ اسلام کا دشمن قرار دینے لگے۔" (ص ۲۵۴)

تو اس کے یہ معنی ہیں کہ مصطفیٰ کمال نے اسلام سے انحراف نہیں کیا، بلکہ ترکی سے اسلام کو خارج کرنے کے بعد بھی وہ اس کے مستحق تھے کہ ان کے لیے یہ راگ الاپا جائے کہ

ہمارا نفاذی کمال پاشا اپنا کمال دکھا رہا ہے۔

اس کتاب میں جس طرح سرسید کا معروضی مطالعہ کیا گیا ہے اسی طرح مصطفیٰ کمال نے اپنی فتویٰ اور کامرانی کے بعد اسلام کے ساتھ جو کچھ کیا اس پر بھی معروضیت کا اظہار ہونا چاہیے تھا، مگر جس نے ہندوستان کے مسلمانوں کے مردہ جسم میں تازہ خون دوڑایا، یا جو اسلام کے نام پر مر اس کے لیے تو خیر غیر محتاط ہو گئی، مگر جو اسلام سے منحرک ہو گیا اس کی مداحی میں قلم سے جو تحریر نکلی وہ شاہکار بن کر نمودار ہوئی ہے اور جب ہندوستان کے مسلمان خلافت کو برقرار رکھنے کے لیے جان کی بازی لگاتے ہوئے تھے تو مصطفیٰ کمال نے اس کو ختم کر کے ان کی ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا، معروضیت سے کام لے کر مصطفیٰ کمال پر غم و غصہ کا اظہار کرنے کے بجائے ڈاکٹر کے روبرو مصنف کمال ٹیڈ کی اینڈ دی ڈیل ایسٹ کے ایک بیان کا سہارا لیا گیا ہے، جس میں اس نے اور باتوں کے ساتھ یہ بھی لکھا کہ مسئلہ خلافت محض خیال رہ گیا تھا، اس کا کوئی ماننے والا باقی نہیں تھا، صرف وہی لوگ اس کو مانتے تھے جو اس سے

نائدہ اٹھا رہے تھے، اس لیے قدرۃ مصطفیٰ کمال نے سلطان اور خلافت کا خاتمہ کر دیا (ص ۲۵۸) اور جب اکتوبر ۱۹۲۳ء میں مصطفیٰ کمال نے ترکی کے ایک جمہوریہ ہونے کا اعلان کیا اور سلطان عبدالوجہ قود وہاں سے ایک انگریزی جہاز پر بقول مصنف مالٹا بھاگ گئے تو اس پر یہ شعر لکھ کر استہزاء کیا گیا ہے

لکنا خلد سے آدم کا سنتے آئے تھے لیکن بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے
یہ استہزاء اس کے متعلق ہے جس کے متعلق اس کتاب میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ مسلمان بجا طور پر سمجھتا تھا کہ یہ خلافت عثمانیہ کا جھلکاتا ہوا چراغ گل ہو گیا تو مسلمانوں کا کوئی دُعا و دنیا میں باقی نہیں رہے گا، اور مسلمان دنیا کے صحرائے ریگ زار میں ایک گم کردہ کارواں کی شکل اختیار کر لیں گے (ص ۲۲)

اس کتاب میں تحریک خلافت کے انعامات و اثرات کے عنوان سے جو کچھ لکھا گیا ہے، وہ اس کا سیر حاصل حصہ ہے، یہ ان لوگوں کے لیے قابل مطالعہ ہے جو بقول مصنف خوب بغلیں بجاتے اور مضحکہ اڑاتے تھے کہ آخر یہ سب کرنے سے کیا حاصل ہوا۔ (ص ۲۵۴)

کتاب پر یہ تبصرہ ذرا طویل ہو گیا ہے، جب یہ دارالمنہجین آئی تو اس کو پڑھ کر تکلیف ضرور ہوئی، یہاں کے لوگوں کے دلوں میں فاضل مصنف کی ذات کا جو احترام تھا اس بنا پر اس پر کچھ لکھنے سے احتراز کیا گیا، مگر مراد آباد سے ایک دیندار بزرگ نے لکھا کہ معارف میں اس پر تبصرہ شایع نہیں ہوا، تو قیامت کے روز اس کا مواخذہ کیا جائے گا، اسی کے بعد یہ تبصرہ بادل ناخواستہ قلب بند کیا گیا ہے۔

مطبوعات جدیدہ

فہرست نسخہ ہائے خطی مرتبہ، جناب احمد منزوی صاحب تقویر کلاں، کاغذ بہتر
کتابخانہ گنج بخش جلد اول دوم طباعت ثانیہ، مجموعی صفحات ۱۰۰۸، مجلد قیمت درج نہیں
ہست۔ مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، اسلام آباد،

فارسی زبان و ادب کی خدمت اور اس سے متعلق علوم کی اشاعت کی غرض سے اسلام آباد میں مرکز
تحقیقات فارسی ایران و پاکستان کا قیام عمل میں آیا ہے، اس کی شایع کردہ کتاب خانہ ہائے پاکستان
کا چند ماہ قبل ان صفحات میں ذکر آچکا ہے، یہ کتاب بھی اسی مرکز نے شائع کی ہے، اس میں کتاب خانہ
گنج بخش کے مخطوطات کی فہرست مع تعارف درج ہے یہ کتب خانہ مشہور بزرگ حضرت شیخ ابوالحسن علی
بجویری معروف بہ داتا گنج بخش (م ۷۵۰ھ) صاحب کشف المحجوب کے نام نامی پر قائم کیا گیا جو فہرست
کی پہلی جلد دس اور دوسری چھ پتھوں پر مشتمل ہے، دونوں جلدوں میں حسب ذیل فنون کی کتابوں کا
ذکر ہے، تفسیر، تجوید، علوم قرآن، ریاضی، موسیقی، نجوم، طبیعیات، کیمیا، طب، علوم تجربی، منطق، فلسفہ،
فرق مذاہب، کلام و عقائد، تصوف اور فلسفہ عملی، پہلی جلد میں تین اور دوسری میں ایک مفصل
فہرست دی گئی ہے، ان فہرستوں میں ہر مصنف کے نام کے تحت ان کی ان تمام کتابوں کے نام تحریر
کئے گئے ہیں جن کا کتاب میں کہیں ذکر ہوا ہے، تعارف میں مخطوطات کے موضوع، ابواب اور ان کے
مباحث کا خلاصہ اختصار کے ساتھ درج ہے، اور جن کے مصنفین کے نام کا پتہ چل سکا ہے، ان کا نام
ذکر کر کے ان کے متعلق مختصر معلومات بھی پیش کئے گئے ہیں، ان دونوں جلدوں میں مختلف فنون کے
۱۲۶ فارسی مخطوطات کا ذکر ہے، اس فہرست کی اشاعت پر مرتب اور ناشر دونوں تحسین کے مستحق ہیں،

جلد ۱۲ ماہ فوائجہ ۱۴۰۱ھ مطابق ماہ اکتوبر ۱۹۸۰ء عدد ۴

مضامین

تذرات ریح صباح الدین عبد الرحمن ۲۲۷-۲۲۸

مقالات

حکیم شائ کے قصائد اور اسلامی افکار و عقائد ڈاکٹر تہذیر احمد سلمیونیویسٹی
(علی گڑھ) ۲۲۹-۲۶۶

امام ابو مشرندی صاحب المنازی پنجاب مولانا قاضی اطہر مبارکپوری ۲۶۸-۲۹۲
حضرت بیٹج کے بعد نصرانیت کا نیا قالب ضیاء الدین اصلاحی ۲۹۳-۳۰۴

تلخیص و تبصرہ

ہجرت کے بارے میں متشرقین کا موقف "ع-پ" ۳۰۵-۳۱۸
مطبوعات جدیدہ "ض" ۲۱۹-۲۲۰

خیام

خیام کو دنیا ایک شہرہ آفاق زندہ مشرب رباعی گو شاعر کی حیثیت جانتی ہے لیکن اس کی اس مسلم حیثیت کے
ساتھ اس کو اردو زبان میں بالکل پہلی مرتبہ ایک فلسفی، منجم، ہیئت دان، حکیم اور طبیب کی حیثیت سے
پیش کیا گیا ہے، پہلے خیام کے سوانح و حالات ہیں، پھر اس کے فلسفہ پر تبصرہ اور اس کی رباعیات
پر مفصل بحث ہے، آخر میں اس کے چھ نمایاں عربی و فارسی فلسفیانہ رسالوں کا ضخیمہ ہے، آخر میں اس
کی رباعیات ہیں، طبع دوم کسی، معارف پریس، عظیم گڑھ، قیمت ۲۵ روپے، مولانا سید سلیمان ندوی۔
"مینجر"